

اِصْلَاحِي خُطَبَات

جلد ۲۳

- ✱ انسان بنے کی فکر کریں
- ✱ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو
- ✱ سنت کو زندہ کیجئے
- ✱ انعاماتِ رمضان پر شکر
- ✱ یہ دنیا بے حقیقت ہے
- ✱ ظلم کی مختلف صورتیں
- ✱ وسوسے اور خیالات کی حقیقت
- ✱ حقیقی مسکین کون؟
- ✱ حضرت فاطمہؓ کی فضیلت
- ✱ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟
- ✱ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل
- ✱ مدارسِ دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں

شاہِ اسلام حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی

میمرانِ اسلامیہ

إِصْلَاحُ خُطَبَاتٍ

جلد ۲۳

شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مہتاب پبلشرز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

خطبات : شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط و ترتیب : مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

اشاعت اول : ۲۰۱۶ء

جلد : (۳۳)

باہتمام : شیخ محمد مشہود الحق کلیانوی

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

لیٹ آؤٹ سیٹنگ : عبدالماجد پراچہ

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر: 13575

ملنے کے پتے

- میمن اسلامک پبلشرز، کراچی: 0313-9205497 ● کتبہ رحمانیہ، اردو بازار، لاہور
- کتبہ معارف القرآن، دارالعلوم، کراچی ۱۳ ● کتبہ سید احمد شہید، اردو بازار، لاہور
- ادارۃ المعارف، دارالعلوم کراچی ۱۳ ● ادارۃ اسلامیات، لاہور
- دارالاشاعت، اردو بازار کراچی ● کتبہ رشیدیہ، سرکی روڈ کوئٹہ
- مکتبہ العلوم، سلام کتب مارکیٹ، بنوری ٹاؤن، کراچی ● دارالخلاص، پشاور
- کتب خانہ اشرفیہ، قاسم سینٹر، اردو بازار، کراچی ۱۳ ● کتبہ احیاء العلوم، کرک
- کتبہ عمر فاروق، شاہ فیصل کالونی، نزد جامعہ فاروقیہ، کراچی ● کتبہ رشیدیہ، اکوڑا تنک
- اسلام، کتب خانہ، بنوری ٹاؤن کراچی ● کتبہ علیہ، جی ٹی روڈ اکوڑا تنک
- کتبہ بیت السلام، وٹننس کراچی ● کتبہ فاروقیہ منگورا سوات
- بیت القرآن، چھوٹی گمنی حیدر آباد ● کتب خانہ، آد تلخ حیدر آباد

سعودیہ عرب، کینیڈا، امریکہ، افریقہ، انڈیا اور دیگر ممالک میں منگوانے کیلئے:

memonip@hotmail.com

پیش لفظ

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

الْحَمْدُ لِلّٰہِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الذِّیْنَ

اصْطَفٰی . اَمَّا بَعْدُ !

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالیٰ سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب غالباً سو سے زائد ہو گئی ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمائیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے کتابچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ

”اصلاحی خطبات“ کے نام سے شائع کر رہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جو احادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کر دیئے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابي ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر محتاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقیناً احقر کی کسی غلطی یا کوتاہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ، ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نہ بہ حرف ساختہ سرخوشم، نہ بہ نقش بستہ مشوشم

نفسے بیاد تومی زخم، چہ عبارت وچہ معاینم

اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنا لیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطا فرمائیں۔ آمین۔
محمد تقی عثمانی

عرض مرتب

(اصلاحی خطبات طبع جدید)

الحمد للہ، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کے خطبات کی ریکارڈنگ کرنے اور ان کو ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ ۳/ مئی ۱۹۹۱ء کو، آج سے تقریباً ۲۵ سال پہلے حضرت والا مدظلہم کی باقاعدہ اجازت سے شروع کیا تھا، جو تا حال جاری ہے، اور حضرت والا مدظلہم کے وہ الفاظ جو فضا کی ہواؤں میں تحلیل ہو چکے تھے، ان کو محفوظ کر کے قرطاس پر منتقل کیا، یہ عمل کتنا محنت طلب اور کتنی پابندی اور کتنا طویل وقت چاہتا ہے، اس کا اندازہ صرف اسی شخص کو ہو سکتا ہے جو اس میدان کا رزار سے گزرا ہو، ورنہ موجودہ دور کے سہل پسند حضرات نے یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا ہے کہ دوسروں کی محنت اور کاوش کو جدید انداز میں نام بدل کر بازار میں پھیلا رہے ہیں، چنانچہ آج بازار میں آپ کو بہت سی ایسی کتابیں نظر آئیں گی جن کے اندرونی مضامین انہی عنوانات سے شائع کئے جا رہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے دوسرے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، اور سالہا سال سے لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔

بہر حال! ان خطبات کا پہلا مجموعہ ”اصلاحی خطبات“ کے نام سے اب تک بائیس جلدوں میں منظر عام پر آچکا ہے، اور اب یہ مجموعہ ’جدید کمپوزنگ اور جدید طباعت‘ کے ساتھ قارئین کی خدمت میں حاضر ہے۔

نیز حضرت والا مدظلہم کے وہ خطبات جو جامع مسجد بیت المکرم میں جمعہ کی نماز سے پہلے بیان فرمائے گئے ہیں جو کہ پارہ عم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کی تفسیر اور تشریح پر مشتمل ہیں، ان کا مجموعہ ”خطبات عثمانی“ کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے، اور اس کی ۶ جلدیں الحمد للہ شائع ہو چکی ہیں، مزید جلدوں پر کام جاری ہے۔

اور حضرت والا مدظلہم کے وہ خطبات جو آپ نے جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال میں بیان فرمائے تھے، ان میں بے شمار خطبات وہ ہیں جن کو اب تک ”اصلاحی خطبات“ میں شامل نہیں کیا جاسکا۔ وہ عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ منظر عام پر آنے والے ہیں قارئین سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل پر پہنچائے، اور حضرت والا مدظلہم کے لیے اور احقر کے لیے صدقہ جاریہ اور ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

والسلام

محمد عبداللہ میمن

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

اجمالی فہرست

اصلاحی خطبات جلد ۳۲

۲۵	① بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل.....
۵۱	② حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو.....
۶۵	③ یہ دنیا بے حقیقت ہے.....
۸۹	④ وساوس اور خیالات کی حقیقت.....
۱۱۷	⑤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت.....
۱۲۷	⑥ انسان بننے کی فکر کریں.....
۱۳۵	⑦ سنت کو زندہ کیجئے.....
۱۶۹	⑧ انعاماتِ رمضان پر شکر.....
۱۸۷	⑨ ظلم کی مختلف صورتیں.....
۲۸۷	⑩ حقیقی مسکین کون؟.....
۲۳۹	⑪ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟.....
۲۵۵	⑫ مدارسِ دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں.....

تفصیلی فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات
۲۵	(بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل)
۲۷	تمہید
۲۸	سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار
۲۹	گھر کے اندر خرچ ہونے پر زیادہ ثواب
۲۹	زاویہ نگاہ بدل ڈالو
۳۰	اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کرو
۳۱	جو بیوی بچوں کی ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو
۳۲	ضرورت سے زائد ہر مال خرچ کرنا ضروری نہیں
۳۲	بیوی بچوں کا حق مار کر خرچ کرنا جائز نہیں
۳۳	بیوی کے دو مالی حقوق، مہر و نان نفقہ
۳۴	مہر بیوی کی قیمت نہیں، اعزاز ہے
۳۴	زیادہ مہر مقرر کرنا درست نہیں
۳۵	مہر کی دو قسمیں۔ موجدل و معجل
۳۶	بہت کم مہر یا نہ جانا جائز نہیں
۳۷	بیوی کو زیور دیتے وقت مہر میں محسوب کرالو

۳۷	گھر کی تمام اشیاء میں ملکیت کی وضاحت
۳۸	شادی کے موقع پر دیا جانے والا زیور کس کی ملکیت؟
۳۹	ملکیت واضح نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے
۳۹	گھربوی کے نام، لیکن مالک کون؟
۴۰	گھر کی تعمیر میں کس نیت سے پیسے لگائے؟
۴۱	گھر کا ماہانہ خرچ اور ملکیت
۴۲	مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے
۴۳	ملکیتوں میں امتیاز شرعاً ضروری ہے
۴۳	حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ اور ملکیت کی وضاحت
۴۴	یہ مقولہ درست نہیں
۴۵	بیوی کو جیب خرچ بھی دینا چاہیے
۴۶	میری دعا قبول ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آگئی
۴۷	ماں کا بچوں پر خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب
۴۸	انسان کے گناہ گار ہونے کیلئے یہ کافی ہے
۴۹	فرشتوں کی انسانوں کے حق میں دعا
۵۱	(حقوق العباد کے معاملے اللہ سے ڈرو)
۵۳	آیات کا ترجمہ

۵۶	اس آیت میں دو چیزوں کا بیان
۵۶	حقوق العباد کی رعایت
۵۷	حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں
۵۸	حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں
۵۹	نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے
۵۹	حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتا
۶۰	حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ کا خوف
۶۱	تا بالغ بچے کی حق تلفی کی سنگینی
۶۱	بیٹا و مفلس کون ہے؟
۶۲	یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے
۶۳	دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں
۶۳	حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو
۶۵	(یہ دنیا بے حقیقت ہے)
۶۸	ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا
۶۸	پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب
۶۹	مال کی محبت کی علامات
۶۹	”مال“ بذات خود مذموم چیز نہیں

۷۰	مال کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے
۷۱	حضرت میاں جی نور محمد اور چور
۷۲	وہ پیسے اس کے لئے حلال کرتا ہوں
۷۲	چور کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا
۷۳	تم اپنے مال کی طرف سے دفاع کرو
۷۲	مال کی محبت کو اعتدال میں لائے
۷۵	مال اور انسان کی بہترین مثال
۷۶	دنیا کا طلب گار نہیں ہوں
۷۶	مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے
۷۷	وہ بزرگ صبح و شام تجارت میں مشغول تھے
۷۸	ذرا میں وہ چادر اٹھا لاؤں
۷۸	وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے
۷۹	وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا
۸۰	وہ ٹھیکرے کیا نکل گئے کہ دنیا لٹ گئی
۸۰	آج اس واقعے کو سوچ کر ہنسی آتی ہے
۸۱	دنیا کی ہر چیز ٹھیکروں کی مانند
۸۲	جہنم کے باہر کونے پر پہنچا دیں
۸۳	مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں

۸۳	ادنیٰ جنتی کو پورے کرۃ ارض سے دس گنا زیادہ بڑی جنت
۸۴	ایک چھوٹا بچہ اور دنیا
۸۵	جنت کی وسعت برحق ہے
۸۶	دنیا سائے کے مثل ہے
۸۷	بخل چھوڑ دو، دنیا کی محبت نکال دو
۸۷	پوری دنیا ایک چمھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں
۸۹	(وساوس اور خیالات کی حقیقت)
۹۲	صرف ایک طویل حدیث
۹۳	یہ تو بڑا سخت حکم آیا ہے
۹۵	خیالات پر کنٹرول اختیار میں نہیں
۹۶	پہلے سر تسلیم خم کرو
۹۷	ہم نے مان لیا اور اطاعت کر لی
۹۷	اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے
۹۸	بھول چوک پر مؤاخذہ نہیں ہوگا
۹۹	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر سخت احکام
۱۰۱	اے اللہ: ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنے کا
۱۰۲	غیر اختیاری خیالات پر مؤاخذہ نہیں

۱۰۲	غیر اختیاری دوسووں پر مؤاخذہ نہیں
۱۰۳	دوسے آنا ایمان کی علامت ہے
۱۰۳	شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے
۱۰۴	شیطان سرگوشی کرتا ہے
۱۰۴	گناہ کا عزم کرنے پر مؤاخذہ ہوگا
۱۰۶	گناہ کا خیال آنے پر مؤاخذہ نہیں
۱۰۶	نماز میں آنے والے خیالات
۱۰۷	نماز میں عبادت کا خیال لانا جائز ہے
۱۰۸	امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ
۱۰۹	آیات قرآنی میں تدبر کا حکم
۱۰۹	یہ سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے
۱۱۰	ایک ریٹائرڈ شخص کی نماز
۱۱۱	ٹھیلہ لگانے والے کی نماز
۱۱۲	کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟
۱۱۳	خیالات اور دوساؤں میں بھی حکمت ہے
۱۱۳	نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجر و ثواب
۱۱۵	خیالات کی بہترین مثال

(حضرت فاطمہؑ کی فضیلت)

۱۱۷

۱۱۹

حدیث اور اس کا ترجمہ

۱۲۰

حضور ﷺ کا ان کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا

۱۲۱

حضرت فاطمہؑ بھی حضور ﷺ کے استقبال کیلئے کھڑی ہو جاتیں

۱۲۱

حضرت فاطمہؑ کا ہنسنا اور رونا

۱۲۲

ان سے اس بات کی توقع نہیں تھی

۱۲۲

حضور ﷺ کا راز افشاء ہو جائیگا

۱۲۳

چپکے سے جو بات کہی جائے وہ راز ہوتی ہے

۱۲۳

مجلس کی باتیں راز ہوتی ہیں

۱۲۴

راز بنانا خیانت ہے

۱۲۴

اب وہ بات راز نہیں اب بتا دیتی ہوں

۱۲۵

حضور ﷺ سے محبت اور تعلق کی دلیل

۱۲۷

(انسان بننے کی فکر کریں)

۱۳۰

حضرت حنظلہؑ کا تب و جی تھے

۱۳۱

حنظلہؑ تو منافق ہو گیا

۱۳۲

صحابہؓ کیسے فکر مند لوگ تھے

۱۳۳

ان کا ٹھکانہ حضور اقدس ﷺ کا دربار تھا

۱۳۳	تم کیسے منافق ہو گئے
۱۳۴	فرشتے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں
۱۳۴	ہر وقت خلش اور کھٹک دل میں رہتی چاہیے
۱۳۶	اصل مقصود اعمال ہیں
۱۳۶	لوگ اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں
۱۳۷	انسان کے لئے انسان رہنا کمال کی بات ہے
۱۳۸	فرشتہ بنا کمال کی بات نہیں
۱۳۹	غلبہء حال کی کیفیت مقصود نہیں
۱۴۰	ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے
۱۴۰	مشاہدہ کا مطلب
۱۴۱	دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو
۱۴۲	ہاتھ کام میں، اور دل اللہ کی یاد میں
۱۴۳	زبان سے ذکر پہلی سیڑھی ہے
۱۴۵	(سنت کو زندہ کیجئے)
۱۴۸	تمہید
۱۴۸	کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا
۱۴۹	نیک بندوں کی دعا

۱۵۰	ہمارے بیوی بچوں کو عبادت کی توفیق دیدیجئے
۱۵۰	ہم ایسے دھوکے میں آجاتے ہیں
۱۵۲	میں ایسے غلام کو آزاد کرتا ہوں
۱۵۳	مجھے متقیوں کا سرا براہ بنادیجئے
۱۵۴	حضرت جریرؓ بہت خوبصورت تھے
۱۵۶	چند قاذب لوگوں کی حاضری
۱۵۷	ہر شخص صدقہ دے
۱۵۸	آپ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے دکنے لگا
۱۵۹	جو شخص اچھی سنت جاری کرے گا
۱۵۹	جو شخص برا طریقہ جاری کرے گا
۱۶۰	ہر قتل کا گناہ قاتل کو بھی ملے گا
۱۶۱	اس کو سوشیدوں کا اجر ملے گا
۱۶۱	ہم نیک اعمال کیسے کریں؟
۱۶۲	دنیا والوں کے طعنہ کی پرواہ مت کرو
۱۶۳	یہ طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں
۱۶۳	قیامت کے دن ایمان والے نہیں گے
۱۶۵	ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ
۱۶۵	پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب

۱۶۵

پچاس ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے برابر ثواب

۱۶۷

ان کو آخرت کی خوشیاں عطا فرما دے

۱۶۹

(انعاماتِ رمضان پر شکر)

۱۷۲

تمہید

۱۷۲

ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں

۱۷۳

مایوسی کا کوئی راستہ نہیں

۱۷۴

عبادت کے قبول ہونے کی علامت

۱۷۴

ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے

۱۷۵

توفیق پر شکر، غلطیوں پر استغفار

۱۷۵

چالیس مقاماتِ قرب زیادہ عطا فرما رہے ہیں

۱۷۶

سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ

۱۷۷

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

۱۷۸

اب تمہارا سجدہ کامل اور مکمل ہو گیا

۱۷۹

ان سب کی مغفرت کر کے واپس بھیجوں گا

۱۸۰

اپنی طرف دیکھو گے تو مایوسی ہوگی

۱۸۰

تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں؟

۱۸۱

اس تقویٰ سے رمضان کے بعد کام لو

- ۱۸۲ رمضان کے بعد گناہوں سے اجتناب کرو
- ۱۸۳ نماز باجماعت اور تلاوت کا معمول بنالو
- ۱۸۴ دوسرا قرآن کریم شروع ہو چکا
- ۱۸۴ دعاؤں اور تسبیحات کا معمول بنالو
- ۱۸۵ ماہ کے قریب نہ جانے کا عہد کرلو
- ۱۸۶ سوتے وقت یہ کام کرلو

(ظلم کی مختلف صورتیں)

- ۱۹۰ خطبہ حجۃ الوداع
- ۱۹۰ موت سے پہلے کی جانے والی نصیحتیں
- ۱۹۱ اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں
- ۱۹۲ مسیح دجال کی علامتیں
- ۱۹۳ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا
- ۱۹۳ کونسا دن، کونسا مہینہ ہے
- ۱۹۴ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت پر حملہ مت کرنا
- ۱۹۴ ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے
- ۱۹۵ آج مسلمان کی جان مکھی، مچھر سے زیادہ بے حقیقت
- ۱۹۶ اے اللہ! آپ گواہ رہئے گا

۱۹۷	دوسرے کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا عذاب
۱۹۹	کرایہ داری کا معاہدہ
۱۹۹	کرایہ دار کا مکان پر قبضہ کر لینا
۲۰۰	خوش دلی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں
۲۰۱	دوسرے کی دیوار کا استعمال غصب ہے
۲۰۲	اسلام کے دعویدار اور غلط کام
۲۰۲	پہلے اس چھٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر لو
۲۰۳	سیاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے
۲۰۳	یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں
۲۰۴	مساجد کی دیواریں محفوظ نہیں
۲۰۵	خالی جگہ پر قبضہ کرنا حرام ہے
۲۰۵	احتجاج کے نام پر دوسروں کا نقصان
۲۰۶	دوسرے کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں
۲۰۶	ایسا چندہ حلال نہیں
۲۰۷	با اثر شخصیت کا چندہ کرنا درست نہیں
۲۰۸	ظالم کو ڈھیل دے دی جاتی ہے
۲۰۹	اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے
۲۱۰	کوئی شخص اس دھوکہ میں نہ رہے

۲۱۰	اگلی حدیث
۲۱۱	آج دنیا میں معافی تلافی کرلو
۲۱۱	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع عام میں اعلان
۲۱۲	ایک صحابی کا بدلہ لینے کا ارادہ کرنا
۲۱۲	مرنے سے پہلے معافی مانگ لو
۲۱۳	مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معمول
۲۱۴	حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اپنے متعلقین کو خط
۲۱۵	حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا اہل تعلق کو خط
۲۱۵	آخرت کی فکر والوں کو فکر ہوتی ہے
۲۱۶	ورنہ یہاں آنے اور وعظ سننے کا کوئی فائدہ نہیں
۲۱۷	میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں
۲۱۸	اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم
۲۱۹	معافی تلافی کی فکر کرو
۲۱۹	ایک اور حدیث
۲۲۰	ایک عبا کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا
۲۲۰	ایک چادر کی وجہ سے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے
۲۲۱	یہ خیانت اور ظلم ہے
۲۲۲	حقوق العباد تو بہ سے معاف نہیں ہوتے

- ۲۲۲ اگلی حدیث
- ۲۲۳ کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟
- ۲۲۴ بندے کا حق شہادت سے معاف نہیں ہوگا
- ۲۲۵ مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے
- ۲۲۶ پہلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے
- ۲۲۶ ایک اور حدیث
- ۲۲۷ وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں
- ۲۲۸ حضور ملی بیسیہم کے فیصلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا
- ۲۲۸ یہ جیت بہت بڑی شکست ہے
- ۲۲۹ (حقیقی مسکین کون؟)
- ۲۳۲ حقیقی مسکین کون؟
- ۲۳۲ زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو
- ۲۳۳ زکوٰۃ نکالنی نہیں، ادا کرنی ہے
- ۲۳۴ حقیقی ضرورت مندوں کی فہرست بناؤ
- ۲۳۴ حاجت روائی کرنے والوں کو اجر و ثواب
- ۲۳۵ بہت بری دعوت ولیمہ
- ۲۳۶ دعوت میں غریبوں کو بھی شامل کریں

۲۳۷

کھانا پکانے والے کو ضرور کھلایا جائے

۲۳۷

ڈرائیور کو دعوت میں ضرور شامل کرو

۲۳۹

(سب سے افضل عمل کونسا ہے؟)

۲۴۱

کتاب ریاض الصالحین

۲۴۲

اس باب کی اہمیت

۲۴۲

ہر کام نیکی بن سکتا ہے

۲۴۳

ہر کام میں نیکی کا پہلو تلاش کرو

۲۴۴

مختلف صحابہ کرام رحمہم کو مختلف جوابات

۲۴۴

مختلف لوگوں کے لئے حکم مختلف ہوتا ہے

۲۴۵

شیخ کی ضرورت اور اس کی اہمیت

۲۴۵

اس شخص کو ذکر سے روک دیا

۲۴۶

مجلس میں ذکر نہ کرنا چاہئے

۲۴۷

ہر شخص کی اصلاح کا طریقہ علیحدہ ہے

۲۴۸

اپنی مرضی سے علاج تجویز مت کرو

۲۴۹

ایسا شخص موت کے دھانے پر ہے

۲۴۹

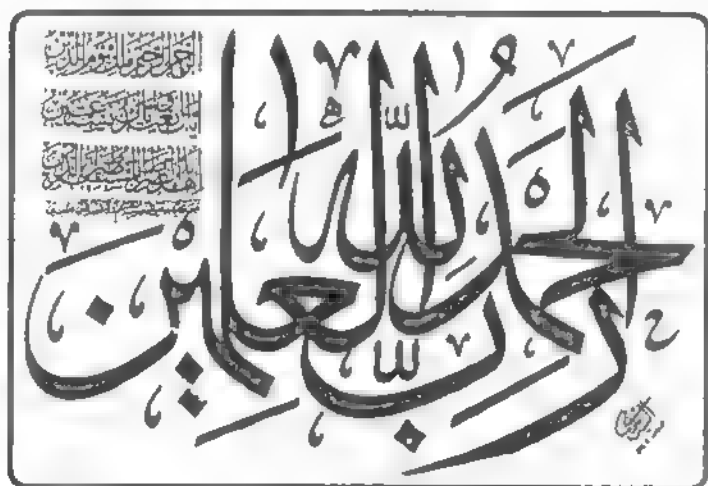
ہر شخص کو اس کے مناسب جواب دیا جا رہا ہے

۲۵۰

ایمان اور جہاد افضل عمل کیوں؟

۲۵۱	کونسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟
۲۵۱	کسی مسلمان کی اس کے کام میں مدد کر دو
۲۵۲	اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ
۲۵۳	جانوروں کی تین قسمیں
۲۵۳	تم گائے بھینس ہی بن جاؤ
۲۵۴	آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ
۲۵۵	(مدارسِ دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں)
۲۵۷	دینی مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے
۲۵۸	ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے
۲۶۰	ہمارا مقصود خالص اللہ کی رضا ہو
۲۶۲	ہماری منزل مقصود ایک ہونی چاہیے خواہ طریقہ کار مختلف ہو
۲۶۳	اللہ تعالیٰ وفاق المدارس کی چھتری کو قائم و دائم رکھے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب

اور

مہر کے مسائل

شیخ الاسلام
مفت محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مہم اشاعت

خطاب	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ	:	۳ / جولائی ۱۹۹۲ء
بروز	:	جمعہ
وقت	:	بعد نماز عصر
مقام	:	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب

اور

مہر کے مسائل

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَتَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
كَثِيرًاۙ أَمَّا بَعْدُ!

تمہید

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشتہ چند جمعوں سے میں بیوی کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، انہی حقوق کے سلسلے میں علامہ نووی رحمہ اللہ نے ایک نیا

باب قائم فرمایا ہے۔ ”بَابُ التَّفَقُّةِ عَلَى الْعِيَالِ“ یعنی جو اپنے گھر والے ہیں، یعنی بیوی اور بچے، ان کو نفقہ ادا کرنے کی فضیلت اور اس کی تاکید، اس باب میں بیان کی گئی ہے، اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِينَارٌ
أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ
تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ. وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.
أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ.

(مسلم شریف، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل التفقة على العیال، حدیث نمبر ۹۹۵)

سب سے زیادہ اجر و ثواب والا دینار

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا: ایک دینار وہ ہے۔۔۔ ”دینار“ یہ اشرفیٰ طرح ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا۔۔۔ جو تم اللہ کے راستے میں صرف کرو، یعنی کہیں اگر جہاد ہو رہا ہے، اور آپ نے اس جہاد میں مدد کے لئے ایک دینار دیدیا۔۔۔ اور ایک دینار وہ ہے جو تم کسی غلام کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کرتے ہو۔۔۔ یعنی ایک دینار میں تم نے ایک غلام خریدا، اور اس کو آزاد کر دیا، یہ آزاد کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔۔۔ ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو۔۔۔ ایک غریب آدمی ہے، آپ نے اس پر ایک دینار صدقہ کر دیا۔۔۔ ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو۔۔۔ یہ کل چار دینار ہوئے۔۔۔ ایک دینار جہاد میں خرچ کیا جانے والا، ایک دینار غلام کو آزاد کرانے

والا۔۔۔ ایک دینار مسکین کو صدقہ کیا جانے والا، ایک دینار دینار گھروالوں کے نان نفقہ پر، ان کی ضروریات میں خرچ کیا جانے والا۔۔۔

گھر کے اندر خرچ ہونے پر زیادہ ثواب

حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ ان چار دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تمہیں اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنے گھروالوں پر صرف کیا۔۔۔ عام طور پر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے باہر جو دینار صرف کیا اس پر ثواب ہے، اور گھر میں بیوی، بچوں پر جو پیسہ صرف کیا، اس پر ثواب نہیں۔۔۔ جبکہ حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا نفقہ اور خرچ وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر کیا جائے۔ بشرطیکہ حدود کے اندر ہو، اسراف اور تبذیر نہ ہو، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے صرف کیا جائے۔۔۔ دیکھئے! اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا ہے، کہ جو کام اور جو خرچہ ہمیں کرنا ہی ہے اس کو ہمارے لئے باعث اجر و ثواب کر دیا۔۔۔ صرف زاویہ نگاہ کو بدل دیا۔

زاویہ نگاہ بدل ڈالو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ: دین صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے، تمام کام وہی کرو گے جو تم پہلے کیا کرتے تھے، لیکن پہلے تم وہ کام کسی اور زاویہ سے کیا کرتے تھے، اب جب تم دین پر عمل کرنے کی طرف آگئے تو اب کسی اور زاویہ نگاہ سے کرو۔۔۔ صرف

زاویہ کو بدل دو تو وہی دنیا دین بن جاتی ہے۔۔۔ یہ جو تم بیوی بچوں کو نفقہ دے رہے ہو، اور ان پر خرچ کر رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب بن رہا ہے، بس یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق میرے ذمے عائد کئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے ان حقوق کو بجالا رہا ہوں، اس نیت سے جب تم یہ عمل کرو گے تو سارا عمل ان سب سے زیادہ موجب اجر و ثواب بن جائے گا۔

اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کرو

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ :

(سورہ آل عمران، آیت ۹۲)

فرمایا کہ تم اس وقت نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔۔۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال ہوا کہ جتنی محبوب چیزیں تھیں، وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب تھا، اس نے وہ باغ صدقہ کر دیا، کسی کو اپنا گھوڑا سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کو صدقہ کر دیا، کسی کو اپنا غلام سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کو صدقہ کر دیا۔۔۔ جس کے پاس جو کچھ محبوب اشیاء تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔۔۔

جو بیوی بچوں کی ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو

یہاں تک کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے تھے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پر آیتیں سنیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جو کچھ مال و اسباب تھا، سب کا سب لا کر صدقہ کر دیا، اور گھر میں بیوی، بچوں کے لئے کچھ نہ چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر میں بیوی بچوں کے لئے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ جب کئی صحابہ کے یہ ساتھ واقعات پیش آئے تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں دیدیا، اور بیوی بچوں کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اس وقت بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا حد ہے؟ کتنا صدقہ کرنا چاہئے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

(سورۃ البقرہ، آیت ۲۱۹)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو، جو اپنی ضرورت کے اندر داخل ہے، اس کو خرچ کرنا جائز نہیں۔ لہذا بیوی، بچوں کی ضروریات مقدم ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ خرچ کر کے دوسروں کو تو مال دار کر دیا اور ان کے گھروں کے چراغ جلا دیئے اور اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا کر دیا۔ ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں۔

ضرورت سے زائد ہر مال خرچ کرنا ضروری نہیں

یہی وہ آیت ہے جس کو آجکل اُلٹے معنی پہنائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو، اس کا خرچ کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں۔ اس لئے کہ اس آیت میں کم سے کم مقدار کا بیان نہیں ہو رہا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار کا بیان ہو رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہو، وہ اتنا ہونا چاہئے کہ اس کے خرچ کرنے کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق گھر میں بچ جائے۔ جس زمانے میں یہاں پاکستان میں ”اشتراکیت“ کا زور شور شروع ہوا تھا، اس زمانے میں اشتراکیت پسند لوگ اس آیت کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور اس سے استدلال کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”العفو“ کا لفظ فرمایا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب خرچ کر دو۔ اور اس پر لوگ لکچر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ باتیں صرف لکچروں کی حد تک تھی کہ جو مال بھی ضرورت سے زائد ہو، وہ سب خرچ کر دو۔ لیکن اس آیت پر عمل کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن اس آیت سے استدلال کیا گیا کہ قرآن کریم۔۔۔ معاذ اللہ۔۔۔ پہلے سے اشتراکیت کا حامی ہے۔

بیوی بچوں کا حق مار کر خرچ کرنا جائز نہیں

خوب سمجھ لیجئے، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی، اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ آیت اس موقع پر نازل

ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بے انتہا خرچ کر رہے تھے، اور خرچ کرنے کی جو حد تھی، اس سے زیادہ خرچ کر رہے تھے، اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لئے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ ﷺ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو ان کو یہ بتادو کہ اتنا خرچ کرنا جائز ہے جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اور جو ضرورت کے اندر داخل ہے، اس کو خرچ کرنا جائز نہیں، لہذا بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کا حق پامال کر کے صدقہ کر دے تو وہ صدقہ تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے لئے حرام ہوگا۔ بہر حال! یہ نفقہ جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے ہو، اس نفقہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے اجر و ثواب ہے، اور دوسرے تمام نفقات کے مقابلے میں زیادہ ثواب ہے۔ بشرطیکہ اپنی نیت درست کر لو، اور زاویہ نگاہ بدل لو کہ یہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے حق کی ادائیگی کے لئے کر رہا ہوں، تو پھر یہ دنیا تمہارے لئے بہترین دین بن جائے گی۔

بیوی کے دو مالی حقوق، مہر و نان نفقہ

چونکہ بات شوہر اور بیوی کے حقوق کے سیاق میں بات چل رہی ہے، اس لئے یہاں یہ عرض کر دو کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں مالی حقوق سب سے بڑے دو ہیں۔ ایک مہر۔ اور دوسرے نان نفقہ۔ مہر شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر ادا کرے اور ہمارے معاشرے میں مہر اور

نفقہ کے بارے میں چند در چند غلطیاں پائی جاتی ہیں، جن کو سمجھنا ضروری ہے۔

مہر بیوی کی قیمت نہیں، اعزاز ہے

مہر درحقیقت بیوی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم مہر پر ہی نکاح کرو گے، مہر کے بغیر نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہر بیوی کی قیمت ہے، گویا کہ مہر کے عوض بیوی کو شوہر نے خرید لیا ہے۔ خوب سمجھ لیں۔ مہر کا قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ اعزاز ہے۔ دیکھئے، جب آدمی بازار سے کوئی چیز خریدتا ہے، اور اس کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اب اگر بیچنے والا یہ کہے کہ میں اس چیز کی قیمت تم سے نہیں لیتا۔ تم مفت لے جاؤ۔ تو اس کے لئے مفت لینا جائز ہے، اس لئے کہ دکاندار اس چیز کا مالک ہے، وہ اگر چاہے تو قیمت لے لے، چاہے تو مفت دیدے۔ لیکن مہر کے بارے میں کوئی عورت یہ کہے کہ میں نکاح مہر کے بغیر کرتی ہوں، مفت کرتی ہوں، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اس لئے شوہر اعزاز کے طور پر یہ مہر بیوی کو ادا کرے۔

زیادہ مہر مقرر کرنا درست نہیں

اسی وجہ سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ مہر اتنا مقرر کیا جائے جو استطاعت کے مطابق ہو، اور جس کو شوہر واقعہ ادا کر سکے۔ اتنا زیادہ مہر باندھ لینا جس کو ادا کرنے سے قاصر ہو، جائز نہیں۔ مثلاً نکاح کی مجلس میں تو پتہ چلا کہ ۳ لاکھ

روپے مہر مقرر کر دیا، اور نکاح کے وقت اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کو ادا تو کرنا نہیں ہے تو جب دینے کا ارادہ ہی نہیں تو اس کو دس لاکھ باندھ لو، اس سے کیا فائدہ۔ جس کے دل میں مہر ادا کرنے کی نیت ہوگی وہ پہلے یہ سوچے گا کہ میں ادا کر سکوں گا یا نہیں، لہذا اتنا زیادہ مہر باندھنا جس کے ادا کرنے کی قدرت نہ ہو، یہ درست نہیں، اہتمام کے ساتھ اتنا مہر باندھنا چاہئے جو وہ واقعی ادا کر سکے۔ یہ نہ ہو کہ مہر تو دس لاکھ باندھ لیا، اور ساری زندگی ادا نہیں کیا، اور جب مرتے وقت بستر مرگ پر آ گئے اس وقت بیوی سے کہا کہ ”بیوی مہر معاف کر دینا“۔ وہ بیچاری یہ کہے گی کہ میں معاف نہیں کرتی۔ چنانچہ وہ معاف کر دیتی ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر معاف کر لیا۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ لہذا جتنا مہر ادا کر سکتے ہو اتنا مہر مقرر کرو، اور پھر دینے کا اہتمام کرو۔

مہر کی دو قسمیں۔ مؤجل و معجل

مہر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معجل اور ایک مؤجل۔ ایک عین والا اور ایک ہمزہ والا، مہر معجل وہ ہے کہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے، یا تو اسی وقت ادا کر دے۔ اگر اس وقت ادا نہ کرے تو پھر جس وقت بھی بیوی طلب کرے، اس وقت ادا کر دے۔ یہ معجل ہے، عین والا۔ اور دوسرا مؤجل ہے، اس کے لئے یا تو مدت مقرر کر دی جائے کہ اتنی مدت کے اندر ادا کر دیا جائے گا، اگر اس کی مدت مقرر نہیں کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے۔ اس وقت ادا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا مؤجل۔ ہمزہ والا۔ اس کے

بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زندگی بھر ادا نہیں کرنا۔۔۔ جب تک کہ طلاق نہ ہو، یا جب تک موت نہ آجائے۔۔۔ خوب سمجھ لیجئے کہ مؤجل کا یہ مطلب نہیں۔۔۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد اس کی وہ ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے، ہر وقت واجب ہے۔۔۔ لہذا مہر کی ادائیگی کو ایک کھیل قرار دینا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے، اس سے احتراز ضروری ہے۔

بہت کم مہر باندھنا جائز نہیں

دوسری طرف ایک دوسری انتہا یہ پیدا ہو گئی ہے کہ مہر بہت کم باندھا جانے لگا ہے، اتنا تھوڑا مہر باندھتے ہیں جس سے مہر کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔۔۔ کئی مرتبہ میرے پاس فون آتے ہیں کہ ہم نے ۳۲ روپے مہر باندھا ہے۔۔۔ کسی زمانہ میں ۱۰ دس درہم کی قیمت شاید ۳۲ روپے ہوتی ہوگی، اسی ۳۲ روپے کو ایسا لازم پکڑ لیا کہ اب اس سے زیادہ مہر نہیں باندھیں گے، اور لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ شرعی مہر باندھا ہے۔۔۔ یاد رکھئے! یہ ۳۲ روپے شرعی مہر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس خاندان کی خواتین کا جو مہر مثل ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ باندھا جائے، اور اگر وہ نہ باندھے تو پھر کم از کم اتنا مہر مقرر کرے جس سے عورت کا اعزاز ہو، یہ نہ ہو کہ برائے نام معمولی مہر مقرر کر دیا، جس میں کوئی اعزاز نہ ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ نہ یہ شریعت کا تقاضہ ہے۔۔۔

بیوی کو زیور دیتے وقت مہر میں محسوب کرا لو

تیسرے بات جو یاد رکھنے کی ہے اور جس میں بکثرت غلطیاں پیش آتی ہیں، وہ یہ کہ بہت سے شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، کبھی کوئی چیز دیدی، کبھی کوئی چیز دیدی۔ کبھی زیور بنادیا، کبھی کچھ رقم دیدی، لیکن مہر ادا نہیں کرتے، جبکہ مہر ادا کرنا واجب ہے، جبکہ دوسری چیزیں واجب نہیں، اور واجب کی ادائیگی، دوسری چیزوں پر مقدم ہے، لہذا مہر کی ادائیگی کا خیال رکھنا زیادہ مقدم ہے۔ لہذا شوہر جب کوئی زیور یا نقد رقم بیوی کو دے، تو اس کی صراحت کر دے کہ میں یہ زیور مہر کے طور پر دے رہا ہوں۔ یہ تمہاری ملکیت ہوگئی، تم اس کی مالک ہو، اس طریقے سے مہر بھی ادا ہو جائے گا، اور بات بھی صاف ہو جائے گی۔

گھر کی تمام اشیاء میں ملکیت کی وضاحت

چوتھی بات جو اس سلسلے میں یاد رکھنے کی ہے، اور شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچا ہوا ہو، ہمارے معاشرے کے سارے لوگ ہی اس میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کی ملکیت ممتاز نہیں ہوتیں۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ گھر میں کونسی چیز شوہر کی ملکیت ہے، اور کونسی چیز بیوی کی ملکیت ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیریت کی بات ہے۔ ہم تو ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، لہذا ہمیں کسی امتیاز کی ضرورت نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپس جھگڑا ہو جاتا ہے، اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال

ہو جاتا ہے تو اس وقت آپس میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور میراث کی تقسیم میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ میراث میں یہ چیز تقسیم ہوگی، یا نہیں؟ — شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کام کرو، بالکل صاف معاملہ کرو، جو زیور بنا کر بیوی کو دے رہے ہو تو صاف صاف بتا دو کہ یہ ہمارا ہے اور بیوی کو عاریتاً استعمال کے لئے دے رہے ہیں، یا اس کی ملکیت میں دے رہے ہیں۔

شادی کے موقع پر دیا جانے والا زیور کس کی ملکیت؟

اب ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ شادی کے موقع پر شوہر کے گھر والوں کی طرف سے بھی زیور چڑھایا جاتا ہے، اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے زیور چڑھایا جاتا ہے، عام طور سے ہمارے معاشرے میں رواج یہ ہے کہ جو زیور شوہر کے گھر والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ شوہر کی ملکیت رہتا ہے، اگرچہ بیوی اس کو عاریتاً استعمال کرتی ہے اور جو زیور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر اس ملکیت کو واضح نہیں کیا جاتا، اور بات کو صاف نہیں کیا جاتا، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لئے بات صاف کر دینی چاہئے۔ جو زیور بیوی کی ملکیت کرنا ہو تو اس کی صراحت کر دے کہ میں نے آج سے یہ زیور تمہاری ملکیت کر دیا۔ اب جب اس کی مالک ہو گئی تو اس کی زکوٰۃ بھی اس کے ذمے واجب ہوگی، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اب وہ زیور شوہر کے ورثہ کی طرف نہیں جائے گا۔ بلکہ وہ بیوی ہی کی ملکیت رہے گا۔ البتہ

اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ زیور بیوی کے در ثناء کی طرف منتقل ہوگا۔ چونکہ یہ معاملات صاف نہیں ہوتے، اس لئے بعد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

ملکیت واضح نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے

ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: ”میں نے الحمد للہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز ممتاز کی ہوئی ہے کہ کوئی چیز میری ہے، اور کوئی چیز گھر والوں کی ہے، تاکہ کوئی الجھن اور کوئی اشتباہ باقی نہ رہے۔ یہ سب دین کی باتیں ہیں۔ اس لئے کہ دین صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں، کہ بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور چند وظائف اور تسبیحات پڑھ لیں، مراقبے اور چلے کر لئے، بس دین پر عمل ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ دین پوری زندگی پر محیط ہے۔ یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، اور عمل کرنے کی ہیں۔ ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، کتنے جھگڑے روزانہ دارالافتاء کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ملکیتیں ممتاز نہیں، یہ پتہ نہیں کہ کوئی چیز کس کی ہے؟“

گھر بیوی کے نام، لیکن مالک کون؟

مثلاً ایک صاحب دارالافتاء میں آئے کہ صاحب، میرا ایک مکان تھا، وہ میں نے اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا؟ ان سے پوچھا کہ بھائی جب تم نے اپنی بیوی کے نام کیا تھا، تو اس کی ملکیت بھی کر دینی تھی؟ اور اس کا قبضہ بھی دیدیا تھا، یا صرف اس کے نام کر دیا تھا۔ جواب میں کہتے ہیں کہ اس وقت تو ذہن

میں کوئی بات نہیں تھی، بس خالی اس کے نام کر دیا تھا۔ جب تم اتنا بڑا کام کر رہے ہو تو اس کی حقیقت سمجھ کر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ مکان بیوی کی ملکیت میں دے رہے ہو، یا ویسے کاغذی کارروائی کے طور پر اس کے نام کر رہے ہو۔ اس کی ملکیت میں دینا مقصود نہیں ہے۔ بات واضح کرو، اور جو کچھ کرو، اس کو کاغذ میں لکھ دو، اور وصیت میں وضاحت کر دو کہ یہ مکان اگرچہ میری بیوی کے نام ہے، لیکن میری ملکیت ہے۔ اور اگر اس کی ملکیت کر دی ہے تو ملکیت بھی واضح کرو، اور اس کا قبضہ بھی دو، تاکہ اس کی ملکیت پوری ہو جائے۔ دن رات یہ جھگڑے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔

گھر کی تعمیر میں کس نیت سے پیسے لگائے؟

یا مثلاً ایک صاحب دارالافتاء میں آئے اور کہا کہ میری بیوی کا مکان تھا۔ اس کی تعمیر میں میں نے بھی اتنے پیسے لگا دیئے تھے۔ ان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کس نیت سے لگائے تھے؟ کیا ان پیسوں کے ذریعہ تم اس کی امداد کرنا چاہتے تھے؟ یا تم اس کے مکان میں حصہ دار بننا چاہتے تھے؟ یا تم نے قرض کے طور پر دئے تھے؟ کوئی بات تو واضح کرو۔ ان صاحب نے کہا کہ اس وقت تو ذہن میں کچھ نہیں تھا۔ بس تعمیر ہو رہی تھی، لگا دیئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انتقال ہوا تو اب جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ اس مکان میں کتنا حصہ بیوی کا ہے، اور کتنا حصہ شوہر کا ہے۔ بہر حال ملکیت توں کا ممتاز ہونا کہ کوئی چیز کس کی ملکیت ہے، یہ دین کا بہت اہم حصہ ہے۔ جس کو صفائی معاملات کہا جاتا

ہے، اس کے بغیر ہمیشہ جھگڑے اور فساد کھڑے ہو جائیں گے۔

گھر کا ماہانہ خرچ اور ملکیت

شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر بیوی کو گھر کا جو خرچہ ماہانہ دیتا ہے، اس خرچ میں بات واضح ہونی چاہئے کہ یہ جو خرچ دیا جا رہا ہے، یہ خرچہ بیوی کے پاس امانت ہے؟ یا اس کی ملکیت کر دیا گیا ہے؟ اگر وہ خرچہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ تو اس صورت میں مہینہ پورا ہونے کے بعد جو پیسے بچ جائے ان پیسوں کو بیوی کے لئے استعمال کرنا اصلاً جائز نہیں، اس لئے کہ وہ پیسے اس کی ملکیت نہیں ہیں۔ ہاں اگر شوہر یہ کہہ دے کہ میں یہ پیسے گھر کے خرچ کے لئے دے رہا ہوں، جو بچ جائیں وہ تمہارے ہیں تم جو چاہو کرو، تو اس صورت وہ بیوی ان پیسوں کی مالک بن جائے گی۔ لیکن اس کی وضاحت ہونی چاہئے، اب آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں یہ وضاحت کی جاتی ہوگی۔ اور جب وضاحت نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے بچے، وہ بیوی کی ملکیت نہیں ہیں، اس کے لئے ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرنا جائز نہیں۔ اگر وہ اپنے اوپر خرچ کرے گی تو گناہ میں مبتلا ہوگی۔ یہ گناہ میں ابتلاء اس لئے ہوا کہ بات صاف نہیں کی تھی۔ یہ سب دین کا حصہ ہے، ان سب کو واضح کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک پیسے کے بارے میں بات واضح ہونی چاہئے، ایک ایک چیز کے بارے میں ملکیت واضح ہونی چاہئے۔

مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل یہ وبا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، لیکن حساب کتاب کوئی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم سب بھائی ہیں۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حساب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حساب کتاب کہاں۔۔۔ اب اس کا کوئی حساب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ کس بھائی کی کتنی ملکیت اور کتنا حصہ ہے؟ ماہانہ کس کو کتنا منافع دیا جائے گا؟ اس کا کوئی حساب نہیں، بلکہ الٹا معاملہ چل رہا ہے۔

جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں تک تو محبت و پیار سے حساب چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں دلوں میں شکوے شکایتیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کہ فلاں کی اولاد تو اتنی ہے۔ وہ زیادہ رقم لیتا ہے، فلاں کی اولاد کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، فلاں کی شادی پر اتنا خرچ کیا گیا، ہمارے بیٹے کی شادی پر کم خرچ ہوا، فلاں نے کاروبار سے اتنا فائدہ اٹھالیا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ وغیرہ اس طرح کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔

یہ سب کچھ اس لئے ہوا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے دور چلے گئے، یاد رکھئے! ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے تو اس مشترک چیز کا حساب و کتاب رکھا جائے، اگر حساب و کتاب نہیں رکھا جا رہا ہے، تو تم خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہو، یاد رکھئے! بھائیوں کے درمیان معاملات کے اندر جو محبت و پیار ہوتا ہے۔ وہ

کچھ دن چلتا ہے، بعد میں وہ لڑائی جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ لڑائی جھگڑا ختم ہونے کو نہیں آتا، کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں۔

ملکیتوں میں امتیاز شرعاً ضروری ہے

بہر حال! ملکیتوں میں امتیاز ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شوہر بیوی کی ملکیت میں امتیاز ہونا ضروری ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو بیویاں تھیں، دونوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری ملکیت اور میری دونوں بیویوں کی ملکیت بالکل الگ الگ کر کے بالکل امتیاز کر رکھا ہے۔ وہ اس طرح کہ جو کچھ سامان بڑی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہاں ان کی ملکیت ہے، اور جو سامان چھوٹی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر دنیا سے چلا جاؤں تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ الحمد للہ سب امتیاز موجود ہے۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ملکیت کی وضاحت

میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ کو بھی اسی طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کا معمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والد صاحب نے اپنے کمرے میں ایک چار پائی ڈال لی تھی۔ ان رات وہیں رہتے تھے، ہم لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، میں نے دیکھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دوسرے کمرے سے ان کے کمرے میں آتا تو ضرورت پوری ہونے کے بعد

فورا فرماتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر کبھی واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ واپس پہنچا دو، ابھی تک واپس کیوں نہیں پہنچائی؟

کبھی کبھی ہمارے دل میں خیال آتا کہ ایسی جلدی واپس لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی واپس پہنچا دیں گے، ایک دن خود والد ماجد قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میرے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔ اور اہلیہ کے کمرے میں جو چیزیں ہیں، وہ ان کی ملکیت ہے، لہذا جب میرے کمرے میں کسی دوسرے کی چیز آ جاتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال اس حالت میں ہو جائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی، حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکیت نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ یہ چیز جلدی واپس لے جاؤ۔

یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور یہی باتیں بڑوں سے سیکنے کی ہیں۔

یہ مقولہ درست نہیں

بعض لوگ یہ مقولہ پیش کرتے ہیں کہ:

”حسابِ دوستان درول“

یعنی دوستوں کا حساب دل میں ہے، لہذا میاں بیوی کے درمیان حساب کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں، تو ”حساب دوستان در دل“ کا یہ مطلب نہیں کہ معاملہ منحصر میں ڈالے رکھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ پیسے تمہارے ذمہ آتے ہیں تو تم صاف صاف کہہ دو کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ لیکن مبہم معاملہ رکھنا کسی طرح مناسب نہیں۔۔۔ بہر حال! شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی املاک کو ممتاز رکھنا ضروری ہے کہ کوئی چیز کس کی ملکیت ہے۔۔۔ اب ہر شخص اپنے حالات کا اندازہ کر کے دیکھ لے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں دین کے اس حکم پر عمل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔۔۔ اس حکم پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، حلال و حرام ایک ہو رہے ہیں۔ جھگڑے اور فساد برپا ہو رہے ہیں۔۔۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ املاک ممتاز نہیں۔ یہ سب باتیں بھی نفقہ کے باب میں داخل ہیں۔ لہذا جو چیز تم بیوی کو دے رہے ہو، اس کے بارے میں صاف طور پر وضاحت کے ساتھ بتا دو کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، یا یہ تمہارے پاس امانت ہے، یہ بھی نفقہ کا ایک لازمی حصہ ہے۔

بیوی کو جیب خرچ بھی دینا چاہیے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”نفقہ“ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ کھانے کی حد تک اور کپڑوں کی حد تک بیوی کو خرچہ دیدیا۔۔۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ نفقہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بیوی کو

کچھ رقم اس کی جیب خرچ کے طور پر دو۔ جس کو وہ آزادی کے ساتھ اپنی ضروریات میں خرچ کر سکے۔ بہت سے گھرانوں میں اس طرف سے غفلت ہوتی ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جب بھی بیوی کو ضرورت پیش آئے، وہ شوہر سے مانگتی پھرے۔ یہ جیب خرچ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے۔ یہ نفقہ بھی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لہذا اس کو محض ایک دنیاوی عمل سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

اگلی حدیث بھی اسی مضمون کی ہے کہ:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ نِيِّ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّهَا هُمْ نِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ.

(بخاری شریف، کتاب النفقات، باب: وَ عَلَى الزَّوَّاجِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، حدیث نمبر ۵۳۶۹)

میری دعا قبول ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی

یہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، یہ حضرت ام سلمہ پہلے حضرت ابوسلمہ کی بیوی تھیں۔ جب ابوسلمہ کا انتقال ہو گیا تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس کا بھی عجیب واقعہ ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: میرے شوہر کے انتقال کا میری

طبیعت پر بہت اثر ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهٗ! وَاعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً

(صحیح مسلم، کتاب الجنائز، باب ما یقال عند المریض والمیت، حدیث نمبر ۹۱۹)

اے اللہ! میری مغفرت فرما، اور ان کی مغفرت فرما، ان کے بعد میرا انجام بہتر کر دیجئے۔ اور مجھے ان سے بہتر نائب عطا فرمائیے۔ یہ دعا حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھیں۔ بعد میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا تو اس وقت یہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو دعا تلقین فرمائی تھی، میں دعا میں کرتی رہی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا کہ ”ابوسلمہ“ سے کہیں زیادہ افضل اور بالا برتر شوہر عطا فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

— ماں کا بچوں پر خرچ کرنے پر بھی اجر و ثواب

جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو اس وقت ان کی سابق شوہر سے اولاد تھی۔ لڑے بھی تھے، اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اس اولاد کے بارے میں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے سابق شوہر کے لڑکے ہیں، اب میں ان کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے دست نگر بن جائیں۔ ان پر مجھے کچھ خرچ کرنا چاہیے؟ اگر میں خرچ کروں گی تو اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا یا نہیں؟ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! جو کچھ بھی نفقہ تم ان کے اوپر کرو گی، اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ معلوم ہوا کہ شوہر جو کچھ بیوی

پر خرچ کرے، یا باپ بیٹوں پر خرچ کرے وہ تو ہے ہی باعث اجر و ثواب۔
 بلکہ ماں بھی اپنے بیٹوں پر جو خرچ کرتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 اجر لکھا جاتا ہے۔

انسان کے گناہ گار ہونے کیلئے یہ کافی ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى
 بِالْمَرْءِ اثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَت.

(ابوداؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی صلۃ الرحمن، حدیث نمبر ۱۶۹۲)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے
 ارشاد فرمایا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ ان
 لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دے جن کی دیکھ بھال اور نفقہ اس کے ذمہ ہے۔
 یعنی جن لوگوں کا نفقہ انسان کے ذمہ ہے، مثلاً بیوی، نابالغ اولاد، اور بالغ
 لڑکیاں، اور ماں باپ اگر کمانے سے معذور ہیں تو ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ
 واجب ہے، اگر اس نفقہ کو ادا کرنے میں انسان کوتاہی کرتا ہے، اور اس کی وجہ
 سے یہ لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ بات انسان کے گناہ گار ہونے کے
 لئے کافی ہے، یعنی اس کا ان حضرات کو نفقہ نہ دینا، اس کے لئے سخت گناہ
 ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ نفقہ دے گا تو ثواب ہوگا، بلکہ اس کے
 برعکس یہ ہے کہ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جن کا نفقہ انسان کے
 ذمے واجب ہوتا ہے وہ یہ ہیں: بیوی، نابالغ اولاد، بالغ لڑکیاں، جب تک ان کا

نکاح نہ ہو جائے، اور ماں باپ، اگر وہ کمانے سے معذور ہوں۔ بلکہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ اپانج ہوں، معذور ہوں، تو ان کا نفقہ بھی بعض صورتوں میں انسان کے ذمے واجب ہو جاتا ہے۔ جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔

فرشتوں کی انسانوں کے حق میں دعا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا — وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُتْسِكًا تَلْفًا.

(بخاری شریف، کتاب الزکاة، باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَغْنَىٰ وَآتَقَىٰ...، حدیث

نمبر ۱۴۴۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتے ہوں، یعنی ہر صبح دو فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ:

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا

اے اللہ! جو شخص خرچ کرنے والا ہو، یعنی نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے والا

ہو، جس میں بیوی بچوں کا نفقہ بھی داخل ہے، اور دوسرے نیکی کے کام بھی داخل ہیں، اس کو اس کے مال کے بدلے میں دوسرا مال عطا فرما۔ یعنی اس مال کا خلیفہ اور نائب عطا فرما اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ:

اللَّهُمَّ اَعْطِ مُمِسِّكَ تَلْفًا.

اے اللہ! جو شخص پیسوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتا ہے۔ اور جہاں خرچ کرتا واجب ہے، وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اے اللہ! اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے۔ اس کے مال کو برباد کر دے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقامات پر اپنا مال خرچ کرے گا، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا پیسہ ہاتھ سے گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال کا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص اپنے واجب حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اور خرچ نہیں کرتا۔ دنیا میں اس کا مال چاہے گنتی کے اعتبار سے بڑھ جائے، لیکن بالآخر اس کے اوپر ہلاکت اور بربادی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

شیخ الاسلام
حضور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اسلامیہ

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ :	۲۰ / اپریل ۱۹۹۲ء
وقت :	بعد نماز مغرب
مقام :	امریکہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدُ!

○ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خُشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
 وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ
 لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنِ
 ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ۝ وَ
 الَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَنْدِهِمْ رِعُونَ ۝

(سورۃ المؤمنون، آیت ۸۷)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ
 رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَعْنُ عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ
 الشّٰهِدِيْنَ وَالشّٰكِرِيْنَ وَالْعٰنِدِ يَلُوْزِبِ الْعَالَمِيْنَ.

آیات کا ترجمہ

بزرگان محترم و برادران عزیز! میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ
 مؤمنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں میں سے آخری آیت کے
 بارے میں کچھ عرض کرنا اس وقت مقصود ہے۔ البتہ ابتدائی آیات کا ترجمہ
 کر دیتا ہوں، تاکہ مناسبت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝
 الَّذِينَ هُمْ فِي

وہ مومن فلاح پاتے ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝

اور دوسرے یہ کہ وہ لغو اور فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں نہیں لگاتے، تمام گناہ بھی اس میں داخل ہو گئے، اور وہ کام بھی جن میں دنیا و آخرت کا کوئی فائدہ نہیں، ان سب سے اجتناب کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝

اور وہ لوگ جو پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝

اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس کو ناجائز جگہ میں استعمال ہونے سے بچاتے ہیں۔

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝

مگر اپنی بیویوں کے ساتھ، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ (جو اس زمانے میں شرعاً جائز ہوا کرتی تھیں) اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ ۝

جو لوگ اس کے علاوہ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لئے بیوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرتے ہیں، وہ حد سے

گزرنے والے ہیں۔

اس آیت میں دو چیزوں کا بیان
آگے ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝

اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں جو اوپر بیان کی گئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی یہ صفت بھی ہو کہ اپنی امانتوں اور اپنے کئے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، یعنی امانت میں خیانت نہ کریں، اور عہد کی خلاف ورزی نہ کریں۔ یعنی بد عہدی نہ کریں۔ اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک امانت کا تحفظ، اور دوسرے عہد کی پابندی۔ اس آیت میں درحقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ دین اسلام کا مطالبہ صرف ”عبادات“ ادا کر کے پورا نہیں ہوتا، کہ عبادتیں ادا کر لیں، نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے لکھ لئے، زکوٰۃ ادا کر دی، صرف ان سے دین کا مطالبہ پورا نہیں ہوتا۔ بیشک یہ بھی دین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کو ”حقوق اللہ“ کہا جاتا ہے۔

حقوق العباد کی رعایت

لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ”حقوق العباد“ سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ”بندوں کے حقوق“۔ اور بندوں کے حقوق کی پاسداری اور رعایت اتنی ہی ضروری ہے جتنی رعایت اور پاسداری اللہ تعالیٰ کے حقوق کی

ضروری ہے۔ اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق یعنی عبادات ادا کرتا ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو محض عبادتوں کے انجام دے لینے سے وہ شخص نجات اور فلاح نہیں پاسکتا، جب تک وہ حقوق العباد کو بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کئے ہوئے طریقے کے مطابق ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ نے حقوق العباد کو جو اہمیت دی ہے، اور جو اس کی تاکید فرمائی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع کر دیئے جاتے ہیں اس کو ”علم فقہ“ کہتے ہیں۔ گویا کہ ”علم فقہ“ میں شریعت کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کون سا کام جائز ہے، کونسا کام ناجائز ہے۔ کونسی چیز حلال ہے، کونسی چیز حرام ہے۔ اس ”فقہ“ کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کتاب کا ایک چوتھائی حصہ تو عبادات سے متعلق ہوگا۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق ہوگا، اور اس کتاب کا تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہوگا۔

حقوق العباد کی طرف دھیان نہیں

آپ نے فقہ کی مشہور کتاب ”ہدایہ“ کا نام سنا ہوگا، یہ ہدایہ چار جلدوں پر مشتمل ہے، اس کی پہلی جلد عبادت سے متعلق ہے، یعنی ”طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور باقی تین جلدیں حقوق العباد سے متعلق ہیں“، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے پیدا کئے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے، میرا حق بھی اس وقت تک ادا نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ

دین کے احکام کا تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کی ہماری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کو اس طرح پیچھے ڈال دیا، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں، بس نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ ادا کر دی، تسبیح اور وظائف پڑھ لئے، اور سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو گیا۔ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہئے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں۔ اگر کسی سے اس بارے میں کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، اگر گناہ سمجھ لیا تو اس پر ندامت نہیں ہوتی۔ اس گناہ پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور اس گناہ کو چھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔

حقوق اللہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں

حالانکہ حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ آپ حضرات نے ایک تو اس بات سے لگا لیا ہوگا کہ پورے دین کا چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے، اور تین چوتھائی دین حقوق العباد سے متعلق ہے۔ دوسری یہ کہ ان حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین اور بڑا خطرناک ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو جائے، مثلاً کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی ندامت ہو جائے، اور شرمندگی ہو جائے اور توبہ کی توفیق ہو جائے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہہ دے:

”اَسْتَغْفِرُ اللہَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَیْهِ“

یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ

مجھے معاف فرمادے۔۔۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔

اور اس طرح معاف ہو جائیگا جیسے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

اَلْثَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر التوبۃ، حدیث نمبر ۴۲۵۰)

جو شخص کسی گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔

نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے

بزرگوں نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہوگا کہ وہ گناہ معاف ہو گیا۔ بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کر دیا تو میں اس کو قیامت کے دن رسوا بھی نہیں کروں گا، کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہے۔ جب اس بندہ نے توبہ کر لی تو وہ اب نامہ اعمال ہی سے اس کو مٹا دیا۔ اب وہ گناہ نامہ اعمال کا حصہ ہی نہیں، گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بہر حال! حقوق اللہ سے متعلق کوئی بھی گناہ سرزد ہو، اس کی تلافی آسان ہے، وہ اس طرح کہ آدمی کو جب بھی توجہ ہو جائے تو وہ بیٹھ کر سچے دل سے توبہ کر لے کہ یا اللہ! مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ بس وہ معاف ہو گیا۔

حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوتا

لیکن اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی، اور اس کا کوئی

جانی حق، یا اس کا کوئی مالی حق، کوئی آبرو کا حق، کسی نے پا مال کیا تو یہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے کسی شخص نے دوسرے شخص کو جانی نقصان پہنچایا، اور ظلم کرتے ہوئے اس کو مارا، بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب اگر یہ شخص گھر کے اندر بیٹھ کر توبہ کر لے کہ یا اللہ! مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کو تم نے مارا، وہ معاف نہ کر دے۔ جا کر پہلے اس سے معافی مانگو، اگر کسی کا مالی حق تم نے دبا لیا، اس کے پیسے ناجائز طریقے پر کھا گئے تو اب یہ محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا، یا تو اس کی تلافی کرے، یا اس کو پیسے واپس کرے۔ یا اسی سے معاف کرائے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کریگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو ایک لمحہ میں صرف توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اور جب تک اس بندے کے حق کی تلافی نہ کی جائے۔

حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا خوف

اس سے بھی ”حقوق العباد“ کی سنگینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حق اللہ کی تلافی آسان ہے، اور حق العباد کی تلافی مشکل۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم اول، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدرسہ کے چندے کے معاملے میں بڑا ڈر لگتا ہے، مدرسہ کا چندہ مجھے کسی

نے دیا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر مدرسہ کا چندہ غلط استعمال ہوا تو یہ تو بے شمار بندوں کا حق ہے، جو میں نے پامال کیا، اب میں کس کس سے معافی مانگتا پھروں گا، کس کس سے معاف کراؤں گا، اور محض توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس لئے مدرسہ کے ایک ایک پیسہ کو احتیاط کے ساتھ خرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی پیسہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف خرچ نہ ہو جائے، اس لئے کہ اس کی معافی آسان نہیں ہے۔

نابالغ بچے کی حق تلفی کی سنگینی

اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ نابالغ بچے کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا۔ مثلاً نابالغ بچے کو ناحق مار دیا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ یہ گناہ توبہ سے معاف ہوگا نہیں، اس لئے کہ بندے کا حق ہے، اور اگر بچے سے معاف کراؤ گے تو ناقابل بچے کی معافی شرعاً معتبر نہیں، اگر وہ بچہ ہزار مرتبہ بھی کہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ کی معافی معتبر نہیں۔ اس لئے حقوق العباد جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ فرض فرمائے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سنگین بنایا ہے کہ اس سے بڑا خطرہ اور ڈر معلوم ہوتا ہے۔

بتاؤ مفلس کون ہے؟

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ کس کو مفلس کہتے ہیں؟ بعض

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم مفلس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ اس زمانے میں سونے اور چاندی کے درہم اور دینار چلا کرتے تھے۔ جس کے پاس درہم نہ ہوں، جس کے پاس دینار نہ ہوں، وہ شخص مفلس ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں، یعنی حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، اس لئے اگر اس کے پاس آج پیسے نہیں ہیں، تو کل اس کے پاس پیسے آجائیں گے۔ میں بتاتا ہوں کہ حقیقی مفلس کون ہے؟ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس حالت میں حاضر ہوگا کہ نیک اعمال کے انبار لے کر آیا ہوگا۔ نمازیں، نفلیں، تلاوتیں، تسبیحات، وظائف، صدقات، خیرات، بے شمار نیک اعمال کے ڈھیر لے کر آیا ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں یہ ساری نیکیاں لکھی ہوئی تھیں کہ ساری عمر وہ یہ نیک اعمال کرتا رہا۔ لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ کسی شخص کا مال ناحق کھالیا۔ کسی شخص کو گالی دیدی، کسی شخص کی غیبت کردی۔ کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا، کسی کی جان پر حملہ کر دیا۔ تو بے شمار لوگوں کے حقوق تلف کئے ہونگے۔

(مسلم شریف، کتاب الرواۃ، باب تعزیر الظلم، حدیث نمبر ۱۵۸۱)

یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہو جائیں گے

جب حساب کتاب شروع ہوگا تو جن لوگوں کے حقوق ضائع کئے ہوں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہو جائیں گے کہ یا اللہ! اس نے

ہمارے حقوق غصب کئے ہیں، کوئی کہے گا کہ یہ شخص میرے پیسے کھا گیا، کوئی کہے گا کہ اس نے میری جان پر حملہ کیا تھا، کوئی کہے گا کہ اس نے میری آبرو پر حملہ کیا تھا۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی۔ لہذا آپ ہمارے حقوق اس سے دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے تمہارے جو حقوق ضائع کئے تھے، اس کی تلافی کے لئے یہاں درہم اور دینار نہیں۔۔۔ یہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہیں۔۔۔ اب اس کی تلافی کی صرف یہ شکل ہے کہ یہ شخص جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا ہے، تو جس جس کا حق اس نے ضائع کیا ہے، اس کے عوض اس کی نیکیاں ان کو دیتے رہو۔ چنانچہ ایک صاحب حق اس کی نمازیں لے جائیے گا، اور دوسرا شخص اس کے روزے لے جائے گا۔۔۔ تیسرا شخص اس کے صدقات لے جائے گا، ایک شخص اس کا حج و عمرہ لے جائے گا، ایک شخص اس کی تسبیحات اور وظائف لے جائے گا۔۔۔ چنانچہ وہ شخص جتنے نیک اعمال لے کر آیا تھا، وہ سب دوسرے لوگ لے جائیں گے۔۔۔ یہاں تک کہ سارے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔

دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں

اس کے بعد بھی حق کا مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا حق دلوائیے۔ ہمیں تو ابھی تک حق نہیں ملا۔۔۔ ہمیں بھی ہمارا حق دلوایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب حقوق دلوانے کی ایک شکل ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جو صاحب حق ہیں، ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں، وہ

گناہ اٹھا کر اس کے نامہ اعمال میں ڈال دئے جائیں۔۔۔ سرکارِ دو عالم ﷺ فرما رہے ہیں کہ حقیقی مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کر آیا تھا، لیکن حقوق العباد کو تلف کرنے کے نتیجے میں وہ نیکیوں کے بجائے گناہوں کے انبار لے کر جائیگا، حقیقی معنی میں مفلس وہ ہے، کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کا کوئی سامان باقی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس انجام سے محفوظ فرمائے۔۔۔ آمین۔

حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

یاد رکھئے! حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک اور اتنا سنگین ہے، اور اتنا اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقوق العباد کے بہت سارے شعبے رکھے ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، عام مسلمانوں کے حقوق، یہاں تک کہ کافروں کے حقوق، یہاں تک جانوروں کے حقوق۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام عطا فرمائے ہیں۔ ان سب احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَاجِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہ دنیا بے حقیقت ہے

شیخ الاسلام
حضور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اشاعت السنۃ

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ :	۲۰ / دسمبر ۱۹۹۱ء
بروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ دنیا بے حقیقت ہے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ
بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ، وَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ یَهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ یُضِلِلْهُ فَلَا هَادِیَّ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ سَدَنَّا
وَنَبِیَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ
تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا. اَمَّا بَعْدُ!

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ
یَعْنِی ابْنَ قَیْسٍ، عَنْ عُبَیْدِ اللّٰهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ،
قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلٰی اَنْ سَفَكُوا دِمَآئَهُمْ

وَاسْتَخْلَوْا مَحَارِمَهُمْ.

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، رقم الحديث: ۲۵۷۸)

ظلم قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہوگا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ظلم سے بچو، اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ ظلمتیں اور اندھیریاں لے کر آئے گا۔ بلکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوں گی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن خود اندھیرے کی شکل میں متشکل ہو کر آئے گا۔ اس سے بچو۔

پچھلی امتوں کی ہلاکت کا سبب

دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ: بخل سے بچو۔ مال کی محبت، سنجوسی، اور بخل سے بچو اس لئے کہ بخل نے تم سے پہلی امتوں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ کس طرح تباہ کیا؟ آگے فرمایا کہ اس بخل نے ان کو اس بات پر برا بیخونہ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہائیں۔ اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حرام چیزوں کو حلال کیا۔ اور حرام کاموں کا ارتکاب شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں وہ سب ہلاک اور تباہ ہو گئے۔ بہر حال! اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ ایک ظلم اور دوسرے بخل۔ ظلم کے بارے میں تفصیل گزشتہ جمعہ میں عرض کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مال کی محبت کی علامات

دوسری چیز جس سے اس حدیث میں بچنے کا حکم دیا۔ وہ ہے ”شح“ شح کا ترجمہ ہم اردو زبان میں ”بخل“ ہی سے کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی صحیح حقیقت بیان کی جائے تو وہ ہے۔ ”مال کی محبت“۔ مال کی اتنی محبت کہ آدمی اس کو حاصل کرنے کی خاطر حلال و حرام ایک کر دے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا حق پامال ہو تو اس کی پرواہ نہ کرے۔ اگر بندے کا حق پامال ہو تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے۔ بس کسی طرح بھی پیسہ آنا چاہئے۔ اور اگر کسی وجہ سے پیسہ ہاتھ سے نکل گیا تو بس گویا کہ جان نکل گئی۔ اور پیسہ کا دوسرے کے پاس چلا جانا آدمی کو گراں محسوس ہو۔ اور آدمی پر شاق گزرے۔ بس اسی کا نام ”حب مال“، اسی کا نام ”شح“ ہے۔

”مال“ بذات خود مذموم چیز نہیں

یہ مال بذات خود کوئی مذموم چیز نہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کی نعمت ہے۔ اور قرآن کریم میں ”فضل اللہ“ فرمایا۔ اور اس کو ”خیر“ کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ اور خیر کے معنی ہیں ”اچھائی“ اگر یہ مال جائز اور حلال طریقے سے مل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا حق بجالاؤ۔ اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق استعمال کرو۔ لیکن مال کی ایسی محبت جو دل کے اندر پیوست ہو جائے اور صبح سے لے کر شام تک مال کو حاصل کرنے کی دھن کے علاوہ کوئی اور خیال

ہی دل میں نہیں آتا۔ یہ ہے شح۔ یہ ہے بخل۔ یہ ہے ”حب مال“ جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔

مال کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے

لہذا مال تو انسان کے پاس ہو، لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی تھوڑی بہت محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے کیوں کہ انسان کو مال کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر اس کا گزارہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تھوڑی سی محبت تو انسان کے دل میں ہونی چاہئے۔ تھوڑی سی محبت کی حد یہ ہے کہ انسان اس محبت کے نتیجے میں اپنے خلاف ہونے والے ظلم سے دفاع کر سکے۔ اگر اتنی محبت مال کی ہو تو وہ مذموم نہیں۔ مثلاً کوئی ڈاکو چور آپ کا مال چھیننے کے لئے آجائے۔ اگر اپنے مال کی محبت نہ ہوگی تو اس چور اور ڈاکو کے لوٹ کے لے جانے کی صورت میں انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا اور مدافعت بھی نہ کرے گا تو ایسا کرنا تو ٹھیک نہیں۔ لہذا اتنی محبت ہونی چاہئے جس کے نتیجے میں انسان اپنے مال کے خلاف ہونے والے ظلم کا دفاع کر سکے۔ یہ محبت مذموم نہیں۔ اگرچہ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں کہ ان کے دل میں اتنی محبت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا مٹا لیا کہ اب دل میں دوسری محبت داخل ہی نہیں ہو سکتی۔

حضرت میاں جی نور محمد اور چور

حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی بیٹہ کے شیخ تھے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے۔ کوئی شخص ان کو اشرفیوں کی تھیلی دے گیا۔ ان کو بازار سے کوئی ضرورت کا سامان خریدنے کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے سوچا کہ کہاں میں ان اشرفیوں کو نکال کر گنتی کروں۔ اور ان میں سے ضرورت کے مطابق لے جاؤں۔ پوری تھیلی اٹھا کر بازار چلے گئے۔ بازار میں جا کر ایک دکان سے سامان خریدا۔ اور وہ تھیلی ان کو پکڑادی کہ اپنے پیسے اس تھیلی میں سے لے لو۔ اس دکاندار نے اپنے پیسے لئے اور تھیلی واپس کر دی۔ ایک چور نے دیکھ لیا کہ یہ مولانا صاحب اشرفیوں کی تھیلی لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ چور آپ کے پیچھے لگ گیا۔ اور ایک جگہ موقع دیکھ کر وہ تھیلی پیچھے سے چھین لی اور لے کر بھاگ گیا۔ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا اور سوچا کہ کون اس کو دیکھے اور اس کا پیچھا کرے۔ اللہ کی یاد میں جو وقت گزر رہا ہے وہ نعمت ہے۔

جیسا کہ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا ہے کہ:

یہ کہاں کا فساد	سود و زیاں
جو گیا سو گیا	جو ملا سو ملا
کہو دل سے کہ	فرصت عمر ہے کم
جو دلا خدا	ہی کی یاد دلا

وہ پیسے اس کے لئے حلال کرتا ہوں

جب وہ چور تھیلی لے کر چلا گیا تو حضرت نے اسی وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ! یہ بندہ میری تھیلی لے گیا اس بچارے کو ضرورت ہوگی۔ جب یہ اس رقم کو اپنی ضرورت میں استعمال کرے اور چوری کا گناہ بھی اس کو ملے تو مجھے کیا فائدہ؟ پیسے تو میرے چلے ہی گئے اس لئے یا اللہ میں یہ تھیلی اس کے لئے حلال کرتا ہوں۔ اور میں نے وہ پیسے اس کو صدقہ کر دیئے۔ تاکہ وہ پیسے اس کے لئے حلال ہو جائیں۔ تاکہ جب وہ کھائے تو حرام نہ کھائے۔ یہاں تو میاں جی صاحب نے یہ کام کیا۔

چور کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا

دوسری طرف جب وہ چور تھیلی لے کر بھاگا۔ تو چونکہ میاں جی صاحب اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ اور ان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تو اس چور پر یہ عذاب آیا کہ وہ اس علاقے سے، محلے سے اپنے گھر جانے کے لئے نکلنا چاہتا ہے لیکن اس کو راستہ نہیں ملتا۔ گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے کبھی اس گلی میں کبھی دوسری گلی میں۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تھیلی میں نے چھینی ہے، ورنہ جب تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں مانگوں گا اس وقت تک مجھے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ وہ مڑا اور میاں جی صاحب کے مکان پر پہنچا۔ اور جا کر دستک دی۔ میاں جی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ چور نے کہا

کہ حضرت میں نے آپ کی تھیلی چھین لی تھی وہ تھیلی آپ کو واپس دینے آیا ہوں۔ آپ واپس لے لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی۔ جس وقت تم نے مجھ سے وہ تھیلی چھینی تھی میں نے اسی وقت تمہیں صدقہ کر دی تھی۔ لہذا اب وہ میری رہی نہیں۔ اس چور نے کہا کہ حضرت میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اس لئے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے خدا کے لئے آپ یہ تھیلی واپس لے لیں۔ اب آپس میں تکرار شروع ہو گئی۔ چور کہتا کہ تھیلی لے لیں۔ حضرت کہتے کہ یہ تھیلی میری نہیں، میں نہیں لیتا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟ چور نے پورا قصہ سنایا اور کہا کہ اب تھیلی دینا چاہتا ہوں یہ نہیں لیتے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جب یہ شخص معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دیں اور تھیلی لے لیں۔ حضرت نے کہا کہ یہ تھیلی میری ملکیت نہیں رہی میں اس کو کیسے واپس لے لوں؟ میں یہ تھیلی اس کو ہبہ کر چکا ہوں۔ اس چور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ دعا فرمادیں کہ مجھے راستہ مل جائے۔ تاکہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ حضرت نے دعا فرمادی۔ اور اس کے بعد اس کو راستہ مل گیا اور اس چور کی جان چھوٹی۔

تم اپنے مال کی طرف سے دفاع کرو

بہر حال! دنیا میں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ایک چور ان کے ہاتھ سے پیسے چھین کر جا رہا ہے وہ اس سے پوچھ لیں کہ تو کہاں لے جا رہا ہے؟ — لیکن ہمیں آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ تم بھی ویسا ہی کرو جیسے حضرت میاں جی نے

کیا تھا۔ ہمیں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے۔ لہذا اس مال کی طرف سے دفاع کرنا بھی تمہارا کام ہے اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ:

لَا يَخْذَعُ وَلَا يُخَذَعُ

یہ نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتے تھے۔ بہر حال ہمارے اور آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ مال کی طرف سے دفاع کرو۔ لہذا اس دفاع کے لئے جتنے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف ہے۔ لیکن اس سے آگے مال کی محبت کا دل میں اس طرح سرایت کر جانا کہ وہ مال جس طریقے سے آگیا بس اس کو رکھ لیا۔ چاہے وہ حلال طریقے سے آیا۔ یا حرام طریقے سے آیا، چاہے ظلم کر کے اور دوسرے کا حق مار کر ملا ہو۔ بس مال آنا چاہئے۔ مال کی ایسی محبت بالکل حرام ہے اور آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں ایسی محبت سے بچنے کا حکم دیا ہے۔

مال کی محبت کو اعتدال میں لائے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأُحْصِرَتْ الْإِنْفُسُ الشَّحَّ (سورۃ النساء: ۱۲۸)

کہ انسان کے نفس میں شح یعنی حُب مال بسا ہوا ہے۔ مال کی محبت سرایت کئے ہوئے ہے لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ مال کی اس محبت کو جو اس کے دل میں بسی ہوئی ہے، اعتدال پر لائے۔ اللہ کے حکم کے تابع بنائے، اور جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نصیب نہ ہو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ لہذا ایسے اللہ والوں

کی صحبت اختیار کرے جن کے دل مال کی محبت سے پاک ہو، اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال پیدا فرما دیا ہو، ان کی صحبت اختیار کرے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ”مال“ بذات خود برا نہیں لیکن اس کی محبت بری ہے۔

مال اور انسان کی بہترین مثال

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

آب اندر زیر کشتی پستی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

فرمایا کہ مال انسان کی زندگی کے لئے ایسا ہے جیسے کشتی کے لئے پانی، انسان کشتی اور مال پانی۔ جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی اس طرح انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کو کھانے کو نہ ملے تو وہ کیسے زندہ رہے گا۔ لیکن یہ پانی کشتی کے لئے اس وقت رحمت ہے جب وہ پانی کشتی کے چاروں طرف ہو، ارد گرد ہو لیکن وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ پانی کشتی کو ڈبو دے گا۔ وہی پانی جو کشتی کو چلانے والا تھا وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح یہ مال جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو یہ مال اللہ کا فضل ہے، خیر ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والا ہے۔ لیکن جس دن اس مال کی محبت تمہارے دل میں گھس گئی تو پانی اس کشتی میں گھس آیا۔ اب وہ پانی اس کشتی کو تباہ کر دے گا۔ اسی کو مولانا رومیؒ فرماتے ہیں:

آب اندر زیر کشتی پستی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

اسی لئے اس حدیث میں نبی کریم ﷺ فرما رہے ہیں کہ ”إِنَّقُوا الشَّحَّ“
خبردار یہ محبت تمہارے دل کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ بقول شخصے:

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں

دنیا میں ہوں۔ لیکن دنیا کی طلب اور اس کی محبت دل کے اندر نہیں۔ اگر جائز طریقے سے دولت آگئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس کا شکر ادا کرو۔ اس کو استعمال کرو۔ لیکن اگر دولت جائز طریقے سے نہیں آرہی ہے تو اس کو ناجائز اور حرام طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اگر دولت نہ ملے تو غمگین ہو کر بیٹھ جانا کہ فلاں کو اتنی دولت مل گئی مجھے نہیں ملی۔ یہ غم اور صدمہ مہلک ہے، یہ بیماری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے نجات عطا فرمائے۔ آمین۔

مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے

آج ہم اگرچہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے طرز عمل کو دیکھیں کہ آیا مال حاصل کرنے کے لئے ناجائز طریقوں کو اختیار کر رہے ہو یا نہیں؟ اگر تم ناجائز طریقوں کو اختیار نہیں کر رہے ہو اور تمہارے سامنے ناجائز طریقے سے بڑے مال کی پیشکش کی جاتی ہے اور

جواب میں کہتے ہو کہ نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ مجھے یہ مال نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے حکم کے خلاف ہے۔ اگر تم ایسا کر رہے ہو تو تمہیں تمہارا طرز عمل مبارک ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حُب مال سے محفوظ ہو۔ لیکن اگر دل میں یہ خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا مال ہے کسی طرح مجھے مل ہی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں مال کی محبت گھسی ہوئی ہے۔

وہ بزرگ صبح و شام تجارت میں مشغول تھے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب نے ایک بزرگ کی بہت شہرت سنی کہ وہ بزرگ بہت اللہ والے ہیں اور ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ صاحب سفر کر کے ان کی خدمت میں پہنچے۔ ذہن میں ان کے یہ تھا کہ ان بزرگ کی کوئی خانقاہ ہوگی۔ مریدین کا حلقہ ہوگا، پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہر وقت وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں تو وہ بزرگ صبح سے شام تجارت میں مشغول ہیں، مال آرہا ہے، مال جا رہا ہے۔ اس کی خرید و فروخت میں مشغول ہیں۔ صبح سے شام تک دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تجارت چل رہی ہے۔ ان صاحب کو بڑی مایوسی ہوئی کہ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں۔ یہ تو دنیا دار آدمی ہیں۔ اور صبح سے لے کر شام تک تجارت ہی میں لگے ہوئے ہیں۔ مگر چونکہ دور سے سفر کر کے آئے

تھے۔ اس لئے سوچا کہ دو چار دن یہاں قیام کر کے دیکھوں۔

ذرا میں وہ چادر اٹھالاؤں

ایک عصر کے بعد شیخ صاحب چہل قدمی کے لئے نکلے۔ انہوں نے بھی اجازت لے لی کہ میں بھی آپ کے ساتھ چہل قدمی کے لئے چلوں۔ انہوں نے اجازت دیدی۔۔۔ چلتے چلتے مرید نے کہا کہ حضرت: میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دیدے تو میں آپ کے ساتھ حج پر جاؤں۔ تاکہ زیادہ سے وقت آپ کے ساتھ گزرے۔ اور حج کی عبادت بھی آپ کے ساتھ انجام دوں۔۔۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اچھا: تمہارا یہ دل چاہتا ہے؟ اس نے کہ ہاں: میرا بڑا دل چاہتا ہے۔ فرمایا کہ چلو۔ ان صاحب نے فرمایا کہ ابھی؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ ابھی چلو۔ اور یہ سڑک جس پر ہم چل رہے ہیں یہ اسی طرف جارہی ہے۔ چلو۔۔۔ ان صاحب نے کہا کہ خانقاہ کے کمرے میں میری چادر رہ گئی ہے۔ میں ذرا وہ چادر اٹھالاؤں۔ پھر چلتے ہیں۔۔۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ تمہیں اپنی چادر کی تو اتنی فکر ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اور تم نے یہ نہ دیکھا کہ ہماری تجارت پھیلی ہوئی ہے۔ مال آ رہا ہے مال جا رہا ہے۔ دکان کھلی ہوئی ہے۔ اور آدمی کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ابھی چلنے کے لئے تیار ہیں۔ اور تمہیں ایک چادر کی فکر پڑ گئی کہ وہ چادر کسی طرح اٹھالاؤں۔

وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ اس چادر کی محبت تمہارے دل میں سمائی ہوئی ہے۔

اس لئے اس چادر کو چھوڑ کر جانا تمہیں گوارا نہیں۔ وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے۔ وہ چادر تمہارے لئے حب مال کا سبب ہے۔ اور میری یہ جو تجارت پھیلی ہوئی نظر آرہی ہے۔ یہ پھیلی ہوئی ضرور ہے۔ لیکن الحمد للہ اس کی محبت ایک حبہ کے برابر بھی دل میں نہیں ہے۔ اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کر جاسکتا ہوں۔ لہذا یہ تجارت میرے لئے دنیا نہیں۔ اور تمہارے لئے یہ چادر دنیا ہے لہذا تھوڑے اور زیادہ کا سوال نہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل میں ہے یا نہیں۔ اگر دل میں ہے تو وہ دنیا ہے۔ اور اگر دل میں نہیں۔ تو چاہے جتنی بھی ہو۔ وہ دنیا نہیں۔

وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب واقعہ ہے۔ جب پاکستان بنا اور دیوبند سے رخصتہ ہونے کا وقت آیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے باغ لگانے کا بہت شوق تھا اور باغ بھی آم کا، اس لئے کہ پھلوں میں آم آپ کو بہت پسند تھا۔ ابتداء میں مالی تنگی کی وجہ سے باغ نہیں لگا سکے تھے۔ آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو اس وقت آم کا باغ لگایا اور اپنا گھر بنانے کا شوق تھا۔ اس وقت اپنا گھر بھی بنایا۔ اور ہر روز عصر سے مغرب تک کا وقت اسی باغ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے وہیں گزارتے تھے۔ اس وقت پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا اور آپ کا پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ ہو گیا۔ جس سال ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ اسی سال آم کے

درختوں پر پہلی مرتبہ پھول آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ باغ اور وہ گھر چھوڑ کر پاکستان تشریف لے آئے۔ جب یہ ہجرت کا واقعہ والد صاحب سنایا کرتے تھے اس وقت ایک جملہ ضرور فرمایا کرتے تھے کہ:

”الحمد للہ میں بارہا اپنے دل کو ٹٹول چکا ہوں کہ جس دن میں نے اس باغ اور گھر سے قدم نکالا، باغ اور گھر میرے دل سے نکل گیا۔ اس کے بعد کبھی بھی یاد میں نہیں آیا کہ کیا چیز چھوڑ کر آیا ہوں۔“

وہ ٹھیکرے کیا نکل گئے کہ دنیا لٹ گئی

بچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حقیقت کا ادراک ہمیں عطا فرمادے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ کوٹھیاں۔ یہ بنگلے یہ کاریں وغیرہ جو کچھ بھی دولت کے اسباب ہیں یہ سب اتنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے چھوٹے بچوں کو کھیلے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہم میں سے کون ہے جو اس دور سے نہیں گزرا۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے ٹھیکروں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اب بچے نے وہ ٹھیکرے جیت لئے۔ اور دوسرا ہار گیا۔ اب وہ ہار جانے والا بچہ اتنا روتا کہ یہ ٹھیکرے ہاتھ سے کیا نکل گئے گویا کہ اس کی دنیا ہی لٹ گئی۔

آج اس واقعے کو سوچ کر ہنسی آتی ہے

خود میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ کہ

میں بچپن میں اپنے تایا زاد بھائی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے تھے۔ اور دیوبند میں سرکنڈوں کے پوروں سے کھیلا کرتے تھے وہ پورے اوپر سے نیچے کی طرف لڑھکایا کرتے تھے جس کا پورا آگے نکل گیا وہ جیت جاتا تھا اور دوسرے بچے کا پورا اپنے قبضہ میں کر لیتا تھا۔ ان پوروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے میرے سارے پورے جیت لئے۔ اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ مجھے آج بھی وہ کیفیت یاد ہے کہ اس دن مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری ساری دنیا لٹ گئی۔ اتنا غم، اتنا صدمہ، اتنی تکلیف محسوس ہوئی گویا کہ میرا تو سارا مال جاتا رہا۔ آج جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ کتنی حماقت کی بات تھی۔ اور میں کس بات پر غم اور افسوس کر رہا تھا۔ کتنی بے حقیقت چیز تھی جس پر میں رو رہا تھا۔ آج کسی کے سامنے بیان کروں تو بیان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔

دنیا کی ہر چیز ٹھیکروں کی مانند

حقیقت یہ ہے کہ جس زمین اور جائیداد ہم جھگڑا کر رہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچھے آج ہم دوڑ رہے ہیں۔ جس کو ہم نے ساری کائنات سمجھا ہوا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، جب تم وہاں پہنچ کر اس مال و جائیداد پر اتنا ہی افسوس کرو گے جیسا کہ بچپن میں ان ٹھیکروں کے ضائع ہونے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو گے اس لئے کہ بچپن میں جس سے کھیلتے

تھے اس کی تو پھر بھی کوئی حقیقت تھی۔ کوئی قدر و قیمت تھی۔ اور آج تمہیں جو دولت میسر ہے۔ یہ زمین، یہ جائیداد، یہ بنگلے، یہ کاریں وغیرہ، ان کو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں، ان سے کوئی نسبت نہیں۔

جہنم کے باہر کونے پر پہنچا دیں

چنانچہ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب جنت والے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو ایک آدمی جو جہنم میں جل رہا ہو گا وہ جلتے جلتے اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں یہاں جہنم میں ایک عرصہ سے جل رہا ہوں اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اپنی رحمت سے مجھے تھوڑی دیر کے لئے باہر جہنم کے کونے پر پہنچا دیں۔ تاکہ تھوڑی دیر کیلئے میری تکلیف کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جب تو وہاں پہنچے گا تو کہے گا کہ مجھے اور آگے پہنچا دو۔ ار نہ کہا کہ نہیں۔ میں آئندہ کچھ نہیں مانگوں گا۔ بس مجھے وہاں تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچا دیں گے۔ جب وہ پہنچے گا تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے گا اور پھر کہے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا لیکن یہاں بھی جہنم کی آگ کی لپٹ آرہی ہے، گرمی آرہی ہے اس لئے مجھے تھوڑی دیر کے لئے ایسی جگہ پہنچا دے کہ جہاں آگ کی لپٹ اور گرمی نہ آئے۔ اور پھر مجھے واپس بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے پہلے بھی وعدہ خلافی کی، پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آگے

جانے کے لئے نہیں کہوں گا اور اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے آگے پہنچا دو۔ اور جب وہاں پہنچا دوں گا تو تو کہے گا کہ اور آگے لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں آگے کے لئے نہیں کہوں گا۔

مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں

چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں جہنم کی لپٹ نہیں آرہی ہوگی۔ وہاں سے آگے اس کو ایک درخت نظر آئے گا چنانچہ وہ کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جہنم کی آگ سے نکال کر یہاں تک پہنچا دیا۔ یا اللہ۔ یہ سامنے جو درخت نظر آ رہا ہے اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بس تھوڑی دیر کے لئے مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تو نے پھر وعدہ خلافی کی اور اگر وہاں تک پہنچا دیا تو پھر آگے جانے کے لئے کہے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اب آگے نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نیچے پہنچا دیں گے۔

ادنیٰ جنتی کو پورے کرۂ ارض سے دس گنا زیادہ بڑی جنت

جب درخت کے پاس پہنچے گا تو وہاں سے اس کو جنت نظر آئے گی۔ چنانچہ پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ۔ آپ اتنے رحیم و کریم ہیں کہ آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر یہاں تک پہنچا دیا۔ اور جب یہاں تک پہنچا دیا تو اب جنت کتنی دور رہ گئی ہے۔ اس لئے یا اللہ: مجھے اس جنت کی سیر کرا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ اس کا تقاضہ تو کچھ اور تھا۔ لیکن

جب تو میری رحمت پر بھروسہ کر کے مانگ رہا ہے تو پھر جا۔ تجھ کو میں نے جنت دیدی۔ اور اتنی بڑی جنت دیدی کہ جتنا پورا کرہ ارض ہے۔ اس سے سترگنا زیادہ جنت دے دی۔ اس بندہ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ پوری زمین سے سترگنا زیادہ بڑی جنت؟ چنانچہ وہ بندہ کہے گا کہ آپ مالک الملک اور قادر المطلق ہیں اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مذاق نہیں کر رہا۔ واقعتاً تجھے میں نے جنت میں اتنی بڑی زمین دے دی جو پورے کرہ ارض سے سترگنا زیادہ ہے۔۔۔۔۔ یہ وہ بندہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ شخص جو پوری کائنات میں سب سے بد عمل شخص ہوگا لیکن اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہوگا۔ اس کو جنت میں جو جہ ملے گی وہ پورے کرہ ارض سے سترگنا زیادہ بڑی جگہ ہوگی۔

(صحیح بخاری۔ کتاب الاذان، باب فصل السجود۔ حدیث نمبر ۸۰۶)

اب اندازہ کر لیں کہ تمہاری یہ ایک ایکڑ زمین اور دو ایکڑ زمین، تین ایکڑ زمین جنت کی وسعت کے آگے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اس ایک ایکڑ زمین پر دن رات جھگڑے ہیں۔ لڑائیاں ہیں۔ مقدمہ بازیاں ہیں کہ فلاں نے میرا مال لوٹ لیا۔ فلاں نے میرا مال کھا لیا، وہ جنت تو لا متناہی ہے۔ اس کے آگے اس پوری دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔

ایک چھوٹا بچہ اور دنیا

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ انسان ماں کے اس پیٹ کو پوری کائنات سمجھتا ہے۔ اسی کو اپنی پوری دنیا سمجھتا

ہے۔ کوئی اس بچے سے کہے کہ یہ ماں کا پیٹ تو ایک تنگ اور تاریک جگہ ہے۔ اور اس جگہ کے مقابلے میں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جگہ باہر ہے۔ تو یہ بات اس بچے کی عقل میں نہیں آئے گی۔ اس لئے کہ اس نے ایسی وسعت کبھی دیکھی ہی نہیں۔ وہ تو اپنی ماں کے پیٹ ہی کو پوری کائنات سمجھتا ہے۔ اس سے بڑی جگہ اور کہاں ہو سکتی ہے۔ یہی میری دنیا ہے اور یہی میری کائنات ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلے گا تو کہے گا کہ واقعتاً میں تو بہت تنگ اور تاریک جگہ میں تھا۔ اور اب وہ کمرہ جس میں وہ لیٹا ہوگا اس کمرہ کو ہی اپنی کائنات سمجھے گا۔ اس سے کوئی کہے کہ ارے بھائی اب بھی تو دھوکے میں ہے۔ ارے اس گھر کے اندر اتنے بڑے بڑے سات کمرے ہیں۔ اور جیسے یہ ایک گھر ہے اس جیسے لاکھوں گھر اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ وہ بچہ ان باتوں پر یقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس بچے نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا۔ اور گھر سے باہر نکلا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی اور گاؤں سے شہر میں آیا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی پھر شہر سے جب پورے ملک میں پھرا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی اور جب ملک سے باہر نکلا تو دنیا کی وسعت نظر آئی۔

جنت کی وسعت برحق ہے

لیکن نامعقول انسان کی حالت یہ ہے کہ ہر ہر مرحلے پر وسعت دیکھتا آ رہا ہے کہ میں کتنی تنگ تنگ جگہوں کو پوری کائنات سمجھتا آ رہا ہوں۔ اور جب

آخر میں اس دنیا کی وسعت کو دیکھا تو اب یہ سمجھنے لگا کہ اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ اس لئے آج ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اس پوری دنیا سے ستر گنا بڑی جگہ اس جنتی کو ملے گی جو سب سے آخر میں جنت کا حق دار ہوگا۔ وہ اس پر حیران ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل برحق ہے۔

دنیا سائے کے مثل ہے

بہر حال! یہ دنیا اور یہ مال و اسباب اور یہ دولت وغیرہ جنت کی نعمتوں کے آگے اور آخرت کی نعمتوں کے آگے بالکل بے حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یاد رکھو، اس دنیا کی مثل سائے جیسی ہے۔ انسان کا سایہ انسان کے پیچھے آتا ہے۔ اگر انسان اس سائے کو پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگے گا تو سایہ ہمیشہ اس سے آگے آگے رہے گا۔ وہ کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ اور اگر انسان اس سایہ سے منہ موڑ کر دوسری طرف چل دے گا تو وہ سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اسی طرح اگر تم دنیا کو پکڑنا چاہو گے اس کے تعاقب میں رہو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی۔ اور جس دن تم نے سچے دل سے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا تو پھر یہ دنیا تمہارے قدموں میں آکر گرے گی۔ تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، ”تَأْتِيهِ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاشِعَةٌ“ لیکن سچے دل سے اس دنیا کو ٹھکراتا ضروری ہے کہ مجھے اس دنیا کی محبت نہیں۔ ہاں پھر جو دنیا مل جائے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کا کرم ہے۔ اس کو استعمال کرو۔ اور اس پر شکر

ادا کرو۔

بخل چھوڑ دو، دنیا کی محبت نکال دو

بہر حال! اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ”شخ“ کو چھوڑ دو۔ دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اور بخل کو چھوڑ دو اور یہ سوچو کہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ اس چند دنوں کی زندگی میں جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جو نہیں مل رہا ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا جائز ہے۔ اس سے آگے زیادہ اس کے کج کاؤ میں پڑنا یہ مسلمان کا شیوہ نہیں۔ کسی نے خوب کہا کہ:

یہ کہاں کا فساد سود و زیاں

جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم

جو دلا تو خدا ہی کی یاد دلا

پوری دنیا ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک اور حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی کہ:

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ

مَا سَفَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

(ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی ہوان الدنیا، حدیث نمبر ۲۳۲۰)

فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مجھ کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن چونکہ یہ دنیا بے حقیقت ہے اس لئے کافروں کو بھی دے رہے ہیں کہ جو چاہو کرو۔ لہذا اس دنیا کی بے حقیقت ہونے کا تھوڑا سا مراقبہ کیا کرو۔ کہ یہ دنیا جس کے لئے میں دن رات صرف کر رہا ہوں جس کے لئے میری ساری دوڑ دھوپ وقف ہے۔ اور جس کے ساتھ میرے غم اور خوشی وابستہ ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے اس کا تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرو۔ اس کے نتیجے میں دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ اور جب اس کی محبت کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو دنیا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فکر اور یہ سمجھ عطا فرمادے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وساوس اور خیالات کی حقیقت

شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اسلامیہ

خطاب	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ	:	۱۱/ اکتوبر ۱۹۹۱ء
بروز	:	بروز جمعہ
وقت	:	بعد نماز عصر
مقام	:	مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وساوس اور خیالات کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِیْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَیْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِیْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِیَّ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِیْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ سَيِّدَنَا وَسَدَدَنَا وَبَیِّنَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی
عَلَيْهِ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِیْمًا
كَثِیْرًا. اَمَّا بَعْدُ؛

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ وَاِنْ
تُبَدَّلُوْا مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ یَحَاسِبْکُمْ بِهِ
اللّٰهُ ؕ فِیَعْفُرْ لِمَنْ یَّشَآءُ وَیُعَذِّبْ مَنْ یَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۲۸۶﴾ (سورة البقرة، آیت نمبر ۲۸۶)
اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِیْمُ، وَصَدَقَ

رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بزرگان محترم اور برادران عزیز: یہ کتاب ”ریاض الصالحین“ جو حدیث کی کتاب ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس میں مختلف شعبہ زندگی سے متعلق احادیث جمع فرمادی ہیں۔ اس کتاب میں آگے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے جس کا عنوان ہے، ”بَابُ الْإِنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی اللہ جل شانہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، یعنی اس بات کا بیان کہ جب کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کے آگے سر جھکا دے۔ اور اس حکم میں کوئی چوں و چرا نہ کرے۔ اور اس حکم، حکمت اور مصلحت کے درپے نہ ہو۔ بلکہ جو حکم دیا گیا ہے پہلا کام یہ ہے کہ اس حکم کو مان لے۔ چاہے وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اگر اس حکم میں کوئی اشکال یا اعتراض ہو، یا شبہ ہو۔ اس شبہ اور اشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے رکھ کر پوچھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن پہلا کام یہ ہے کہ اس کے آگے سر جھکا لے۔ اس کو تسلیم کر لے۔

صرف ایک طویل حدیث

اس باب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث نقل ہے۔ اس لئے کہ پورا قرآن کریم و حدیث اس حکم کی تائید میں بھرے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے کے بعد بندے کا کام اس حکم کو تسلیم کرنا ہے۔ مان لینا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لئے بہت زیادہ احادیث نہیں لائے۔ صرف ایک

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ (الآية البقرة: ۲۸۲) اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الزُّكْبِ فَقَالُوا: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ كُلُّفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَبَعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: (سَبَعْنَا وَاطْعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَذَلِكَ بِهَا أَلَسْنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا: (أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَقْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ) وَقَالُوا سَبَعْنَا وَاطْعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ

الْبَصِيرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَحَهَا (۴) اللَّهُ تَعَالَى
فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَيْسَ لَنَا إِثْرٌ خَطَايَا) قَالَ: نَعَمْ
(رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرَ (۱۱) كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ: نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ) قَالَ: نَعَمْ (وَاغْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا) وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) قَالَ: نَعَمْ.

(ریاض الصالحین۔ باب الا بقیاد لحکم اللہ تعالیٰ۔ حدیث نمبر

(مسلم شریف۔ کتاب الایمان، باب بیان انہ سبحانہ و تعالیٰ ہم یکلف الا، حدیث نمبر ۱۲۵)

یہ طویل حدیث ہے۔ اس کا متن اور اس کے الفاظ میں نے اس لئے پڑھے کہ
حدیث کے الفاظ میں بھی برکت ہے۔ اس لئے اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب
بھی ہے۔ اور باعث خیر و برکت بھی ہے۔

یہ تو بڑا سخت حکم آیا ہے

اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ جب حضور اقدس ﷺ پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی،

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُّوا

مَا فِیْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوْهُ یَحَاسِبْکُمْ بِہِ اللّٰہُؕ

یہ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ تم جو کچھ اپنے دلوں کی باتوں کو زبان سے ظہر کرتے ہو یا کوئی بات تم دلوں میں چھپا لیتے ہو، دونوں پر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو ہر وقت اور ہر آن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ ان کو بڑی تشویش اور فکر دامن گیر ہوئی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جتنے خیالات آرہے ہیں، چاہے وہ زبان پر آئیں یا نہ آئیں۔ مثلاً اگر دل میں کوئی برا وسوسہ اور خیال آگیا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ اس پر بھی جزا اور سزا مرتب ہوگی۔ لہذا یہ معاملہ تو بڑا سنگین اور بڑا سخت ہے۔

خیالات پر کنٹرول اختیار میں نہیں

حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور اپنے گھنٹوں کے بل دوزانو ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عاجزی کے ساتھ انتہائی تواضع کے ساتھ گھنٹوں کو زمین پر ٹیک کر اور ایڑیوں کو کھڑا کر کے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح بیٹھ گئے۔ اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ: اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعمال کا حکم دیا ہے۔ مثلاً نماز کا، روزے کا، جہاد کا، صدقہ کا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اختیار اور ہماری طاقت کے اندر داخل ہے۔ اور ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک آیت ایسی

نازل ہو گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو پوشیدہ باتیں اور جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت فرمائیں گے۔ اور ان کا حساب بھی ہوگا۔ یہ حکم ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ خیالات پر کنٹرول اور اختیار نہیں۔ کس وقت کوئی خیال آ جاتا ہے، کس وقت کوئی خیال آ جاتا ہے۔ اس لئے اسی آیت پر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہے۔

پہلے سر تسلیم خم کرو

اس کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو بچھلی امتوں کے یہود و نصاریٰ نے کہی تھی کہ ”سَبِّعْنَا وَعَصَيْنَا“ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ: ہم نے آپ کا حکم سن لیا لیکن ہم اس کی نافرمانی کریں گے۔ معاذ اللہ۔ صحابہ کرام رحمہم اللہ نے جواب میں فوراً فرمایا: یا رسول اللہ، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ ”سَبِّعْنَا وَعَصَيْنَا“ آپ نے فرمایا کہ پھر تم پہلے یہ کہو کہ ”سَبِّعْنَا وَأَطَعْنَا“ کہ ہم نے حکم سن لیا اور اس کو مان لیا۔ جو شبہ اور اشکال ہو رہا ہے اس کا ذکر بعد میں کرو۔ لیکن پہلے سر تسلیم خم کرو۔ اور پہلے اس حکم کے آگے سر جھکا لو کہ جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا۔ ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو بھی مان لیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بھی مان لیا۔ یہ حکم ہمیں اپنی طاقت کے مطابق معلوم ہوتا ہو تو بھی مان لیا۔ طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہو تو بھی مان لیا۔ پہلے یہ کہو۔

ہم نے مان لیا اور اطاعت کر لی

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تمہیں یہ جوشبہ ہو رہا ہے کہ یہ جو غیر اختیاری خیالات اور وسوسے ہمارے دلوں میں آرہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لہذا دوسرے نمبر پر یہ کام کرو کہ یہ کہو:

سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

اے اللہ: اے ہمارے پروردگار: ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم نے مان لیا اور اطاعت کر لی اور آپ نے جو حکم دیا وہ برحق ہے۔ لیکن ہمیں اپنے نفس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام پر نہ ڈال دے۔ ہم سے غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، اے پروردگار: ہماری مغفرت فرمائیے اور آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور جب حضور اقدس ﷺ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو جتنے صحابہ کرام اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر تھے سب نے اسی وقت، اسی مجلس میں یہ الفاظ بار بار دہرائے کہ:

سَمِعْنَا وَ اطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾

سب نے مل کر یہ الفاظ دہرائے۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ دہرائے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ چڑھ گئے۔

اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کامکلف نہیں ہے

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بار بار یہ کلمات پڑھتے رہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آیت نازل ہوئی۔ اور یہ وہ آیت ہے جو ان آیات کے

بعد ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَنِينَا
أَوْ اخطَاْنَا

(سورہ بقرہ، آیت ۲۸۶)

یعنی جب تم نے حکم مان لیا اور سر تسلیم خم کر دیا اور اطاعت کا مظاہر کر دیا تو اب خوشخبری سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں فرماتے جتنی اس کے اندر وسعت ہے، اسی کے مطابق اس کو مکلف کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ نہیں۔ جو کچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس پر اس کو نفع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو نفع ملے گا اور اگر برا عمل کرے گا تو نقصان ہوگا۔ اس آیت کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ یہ جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ اس سے مراد وہ پوشیدہ باتیں ہیں جو تم اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ ان پر مؤاخذہ ہوگا۔ اور غیر اختیاری طور پر جو دوسو سے اور خیالات آرہے ہیں ان پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ تمہاری وسعت سے باہر ہیں تم اس کے مکلف نہیں ہو۔

بھول چوک پر مؤاخذہ نہیں ہوگا

آگے فرمایا کہ جو اختیاری کام ہیں۔ ان پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگا لیکن بہت سے اختیاری کام بھی انسان سے بتقاضہ بشریت اور بھول چوک میں غلطی سے سرزد ہو جاتے ہیں اور انجام پر نظر نہیں جاتی ان کاموں کی طرف سے بھی

مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یوں کہو:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

اے اللہ: اگر ہم سے بھول ہوگئی ہو، خطا ہوگئی ہو، غلطی ہوگئی ہو تو آپ ہم سے اس پر مواخذہ نہ فرمائیے گا۔۔۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت حضور اقدس ﷺ نے یہ خوشخبری بھی سنائی کہ جب اللہ کے بندے صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ ”رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا“ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ”نعم“ ہاں، ہم نے تمہاری یہ بات مان لی اور ہم تمہاری بھول چوک پر مواخذہ نہیں کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر سخت احکام

پھر آگے فرمایا:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ

عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا

اے اللہ: ہمارے اوپر ایسا بوجھ نازل نہ فرمائیے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے گئے تھے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو احکام نازل ہوئے تھے وہ اتنے سخت اور اتنے گراں بار تھے کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کر نہ پھینک دیں، اس کے پاک ہونے کا

کوئی راستہ نہیں تھا۔

(صحیح بخاری کتاب الوضوء، باب البول عند مساطعة قوم، حدیث نمبر ۲۲۶)

آج ہمارے لئے یہ حکم ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو تین مرتبہ دھولیں۔ کیسی ہی نجاست لگی ہو لیکن حکم یہ ہے کہ وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کتنا ہی بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو۔ کیسے ہی فسق و فجور میں زندگی گزاری ہو۔ اور اب وہ تائب ہونا چاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صدق دل سے یہ کہہ دے۔

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے جب گوسالہ پرستی کی تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ اڑاؤ۔ اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ سینکڑوں افراد کے قتل ہونے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔

(مجمع الزوائد، کتاب التفسیر، باب سورة طه حدیث نمبر ۱۱۱۶۶)

ایسے ایسے سخت احکام پچھلی امتوں پر آئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ دعا تلقین فرمائی کہ تم یہ دعا کرو۔ ”رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا“ اے اللہ: ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا بوجھ پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا۔ اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس ﷺ نے

خوشخبری سنائی کہ اللہ جل شانہ نے جواب میں ”نعم“ فرمایا ہے اور تمہاری دعا قبول فرمائی ہے۔

اے اللہ: ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے گا
اس کے بعد یہ دعا کرو:

رَبَّنَا وَلَا تُحِثْ عَلَيْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

اے پروردگار: ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالے گا جس کے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ اس کے بعد بھی حضور اقدس ﷺ نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جواب میں ”نعم“ فرمایا ہے۔ اور تمہاری یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا:

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝

اے اللہ، ہم سے درگزر فرمائیے اور ہماری مغفرت فرمائیے۔ ہم پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے والی اور ناصر ہیں۔ اے اللہ، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد اور نصرت فرما۔ اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے اس دعا کے جواب میں ”نعم“ فرمایا ہے اور تمہاری یہ دعا قبول فرمائی ہے۔ بہر حال مندرجہ بالا پوری آیات صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئیں۔

غیر اختیاری خیالات پر مؤاخذہ نہیں

جب ان آیات کو ملا کر سب سے پہلے والی آیت ”وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوا بِهَا سَبَّكُمُ بِهِ اللَّهُ“ کو پڑھا جائے تو صحابہ کرام کے سوال کا جواب اس آخری آیت میں آگیا۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ تم یہ جو کچھ رہے ہو کہ جو دوسو سے تمہارے دلوں میں غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں ان پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ یہ بات درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتے۔ لہذا مؤاخذہ صرف ان خیالات پر ہوگا جو آدمی جان بوجھ کر اختیار سے لے کر آئے۔ اور کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لے۔ اس پر مؤاخذہ ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔

غیر اختیاری وسوسوں پر مؤاخذہ نہیں

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس ﷺ نے صراحتاً بھی ارشاد فرمادیا کہ:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا

(بخاری شریف، کتاب العتق باب الحطأ والنسيان حدیث نمبر ۲۵۲۸)

یعنی اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیسا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آجائے کیسا ہی برے سے برا خیال دل میں آجائے اگر وہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے

یہاں اس پر مواخذہ نہیں۔۔۔ یہاں تک کہ کفر کا خیال آجائے۔ معاذ اللہ۔
 شرک کا خیال آئے۔۔۔ معاذ اللہ۔۔۔ اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔۔۔ لہذا
 ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔

وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے

اس کے ذریعہ ہم لوگوں کو بہت بڑا سبق مل گیا جو اکثر و بیشتر وسوسوں کا
 شکار رہتے ہیں جن کو عجیب و غریب وسوسے آتے رہتے ہیں۔ اس کے ذریعہ بتا
 دیا کہ ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ خیال غیر اختیاری طور پر آرہے
 ہیں تو آنے دو۔۔۔ ایک صحابی نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ:
 بعض اوقات میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہو جانا
 زیادہ پسند ہے۔ نسبت اس کے کہ وہ باتیں زبان پر لاؤں۔ وہ بڑے گھبرائے
 ہوئے تھے کہ کہیں میں ان وسوسوں کی وجہ سے ایمان سے خارج نہ ہو
 جاؤں۔۔۔ جواب میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

ذَٰلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب بیان الوسوسۃ فی الایمان، حدیث نمبر ۱۳۳)

فرمایا یہ وسوسے آنا ایمان کی کھلی علامت ہے۔ اس لئے کہ شیطان اسی شخص کے
 پاس وسوسے ڈالنے کے لئے جاتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو۔

شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے

حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی بڑی

اچھی تشریح فرمائی۔ فرمایا کہ چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو۔ جہاں مال ہی نہ ہو وہاں جا کر کیا چوری کرے گا۔ شیطان بھی اسی کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ایمان ہے۔ اس کے ایمان کو خراب کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں دوسوے ڈالتا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ دوسوے اور یہ خیالات جو بکثرت ہمارے دلوں میں آتے رہتے ہیں ان سے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ تو ایمان کا لازمہ ہے اور ہر ایک کے دل میں آتے ہیں۔

شیطان سرگوشی کرتا ہے

قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَلَيْسَ بِضَاتٍ لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

(سورة الاحزاب، آیت نمبر ۱)

فرمایا کہ یہ جو خیالات تمہارے دلوں میں آرہے ہیں۔ یہ شیطان تمہارے دلوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے۔ لیکن یہ شیطان ان کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

گناہ کا عزم کرنے پر مؤاخذہ ہوگا

ہاں: صرف ایک خیال ہے جس پر آخرت میں پکڑ ہوگی۔ وہ یہ کہ کسی گناہ کا پختہ ارادہ کر لیتا۔ جس کو ”عزم“ کہتے ہیں۔ ایسا پختہ ارادہ جس میں ذرا بھی

تردد نہ ہو۔ اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن اس پختہ ارادہ سے پہلے پہلے جتنے خیالات آرہے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کیا اچھا ہو کہ میں یوں کر لوں۔ کیا اچھا ہو کہ میں یوں کر لوں۔ اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر پختہ ارادہ کر لیا تو اس پر پکڑ ہو گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا کر مقابلے کے لئے آجائیں۔ اور ہر شخص دوسرے کو مارنے کے درپے ہے۔ فرمایا:

الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَلَاَهُمَا فِي النَّارِ

قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ:

هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بِالْمَقْتُولِ؟

یعنی قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس نے بہت برا عمل کیا۔ لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا:

إِنَّهُ عَزَمَ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اگر اس کا داؤ چل جاتا تو وہ مار دیتا۔ اتفاق سے دوسرے کا داؤ چل گیا اور وہ قتل بن گیا۔ اور یہ مقتول بن گیا۔ لیکن اس نے بھی دوسرے کو مارنے کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ چونکہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا اس لئے مقتول سے بھی مواخذہ ہو گا۔ اسی طرح جس گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا جائے۔ جس میں ذرا بھی تردد نہ ہو۔ کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اس گناہ کو نہیں کر پایا۔ لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا، اس لئے اس پر مواخذہ ہو گا۔

گناہ کا خیال آنے پر مؤاخذہ نہیں

اور اگر پختہ ارادہ نہیں۔ صرف دل میں گناہ کرنے کا خیال آرہا ہے کہ یہ گناہ کر گزروں اور ساتھ میں یہ خیال بھی آرہا ہے کہ گناہ کرنا بری بات ہے۔ نہیں کرنا چاہئے۔ پھر خیال آیا کہ گناہ کر لوں۔ اس میں لذت اور مزہ آئے گا۔ اب بار بار یہ خیالات آرہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مؤاخذہ نہیں۔ لہذا گناہ کے پختہ ارادہ کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہئے۔ لیکن اس سے نیچے کے جو درجات ہیں خواہ نماز میں وہ خیالات آرہے ہوں یا نماز سے باہر خیالات آرہے ہوں۔ کسی حالت میں آرہے ہوں، چونکہ وہ غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں۔ اس لئے ان سے ذرہ برابر نقصان نہیں۔

نماز میں آنے والے خیالات

نمازوں میں اکثر خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ صاحب: ہماری نماز کیا ہے؟ جب بھی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کاروبار کا خیال، کبھی بیوی بچوں کا خیال، کبھی تفریحات کا خیال، بعض اوقات شہوانی اور نفسانی، فاسد قسم کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہماری نماز ہوگی۔ خوب سمجھ لیجئے۔ کہ یہ خیالات جو غیر اختیاری طور پر آرہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ بس اپنی طرف سے آدمی نماز کے لئے اس بات کا اہتمام کر کے کھڑا ہو جائے کہ جو الفاظ میں زبان سے نکالوں گا وہ سوچ کر اور دھیان سے نکالوں گا۔ جب

زبان سے "الحمد لله رب العالمین" کہو تو دل میں اس طرف دھیان ہو کہ میں یہ الفاظ نکال رہا ہوں۔ اپنی طرف سے اس کا اہتمام کرے۔ البتہ اگر خود سے غیر اختیاری طور پر دھیان بھٹک گیا ہو، اس کی وجہ سے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔ پھر جب خیال آجائے تو دوبارہ الفاظ کی طرف دھیان لے آئے۔ پھر دوبارہ بھٹک جائے تو پھر لوٹ آئے۔ بار بار ایسا کرے۔ اس کے نتیجے میں بھی آپ کو مکمل خشوع حاصل ہے۔ ہاں، اپنے اختیار سے دوسرا خیال نہ لائے۔

نماز میں عبادت کا خیال لانا جائز ہے

اور اپنے اختیار سے وہ خیال لانا منع ہے جو عبادت نہ ہو۔ البتہ جو خیال عبادت کا حصہ ہو۔ وہ اپنی طرف سے لانا بھی جائز ہے۔ مثلاً ایک عالم نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کسی فقہی مسئلے میں الجھا ہوا ہے اور اس کو حل کر رہا ہے اس عالم کے لئے ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لشکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں۔ یعنی نماز میں کھڑا ہو کر یہ ترتیب دیتا رہتا ہوں کہ فلاں محاذ پر کس طرح صفیں بنانی چاہئیں۔ کس کو آگے کرنا چاہئے۔ اور کس کو پیچھے کرنا چاہئے۔ حالانکہ وہ اپنے اختیار سے وہ خیال لا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ جو خیال لا رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ وہ نماز کے منافی نہیں۔ اور اس کی وجہ سے خشوع میں کوئی فرق نہیں آتا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے عالم اور صوفی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ ان کے ایک بھائی تھے جو بالکل خالص صوفی مزاج آدمی تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب امامت فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کسی نے ان کی والدہ سے شکایت کر دی کہ یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے۔ میں ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھوں۔ اس لئے کہ جب یہ نماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل اور دماغ حیض اور نفاس کے مسائل میں الجھا رہتا ہے۔ اس لئے یہ گندی نماز ہے۔ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ وہ والدہ بھی امام غزالیؒ کی والدہ تھیں۔ جواب میں فرمایا کہ تمہارا بھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل سوچتا ہے اور نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچنا جائز ہے اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جوئی میں لگے رہتے ہو اور یہ دیکھتے رہتے ہو کہ اس کی نماز صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور نماز کے اندر یہ کام یقینی طور پر حرام ہے۔ لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا تم بہتر ہو؟ بہر حال امام غزالیؒ کی والدہ نے بھی یہ بات واضح فرمادی کہ نماز میں فقہی مسائل کو سوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لہذا اپنے اختیار سے ایسے خیالات لانا جو خود عبادت اور طاعت کا حصہ ہیں وہ بھی نماز کے خشوع کے منافی نہیں۔

آیات قرآنی میں تدبر کا حکم

چنانچہ حکم یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کی آیات میں تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے وقت قرآن کریم کے اسرار و حکم کے اندر غلطاں و پیچاں ہے اور منہمک ہے، یہ سب جائز ہے اور عبادت ہی کا ایک حصہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا خیال جو طاعت اور عبادت کا خیال ہو ان کو اپنے اختیار سے بھی نماز میں لا سکتے ہیں۔ البتہ وہ خیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے میں خیالات کہ کس طرح دنیا کماؤں، کس طرح خرچ کروں وغیرہ تو اس قسم کے خیالات اپنے اختیار سے تو نہ لائیں، خود سے آرہے ہیں تو آنے دو۔ اس سے نماز کے خشوع میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں! جب دھیان اس طرف آجائے کہ یہ خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خیالات کو باقی رکھا اور ان خیالات سے مزے لیتا رہا تو یہ ناجائز ہے۔ لہذا جب تنبیہ ہو جائے تو دوبارہ نماز کی طرف لوٹ آؤ۔

یہ سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ اس لئے کہ میری نمازیں کسی کام کی نہیں۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت دماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا ہجوم ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، تو وہ میرا سجدہ کیا ہوا،

وہ تو ویسے ہی ٹکریں مارتا ہوا۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ کس طرح اس مصیبت سے نجات پاؤں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم یہ جو سجدہ کرتے ہو تمہارے خیال میں یہ کیسا سجدہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! بڑا ناپاک اور بڑا گندہ سجدہ ہے اس لئے کہ اس میں ناپاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ ناپاک اور گندہ سجدہ تو اللہ میاں کو نہیں کرنا چاہئے اچھا ایسا کرو کہ تم یہ ناپاک سجدہ مجھے کر لو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو بہت پاکیزہ اور اعلیٰ قسم کا سجدہ ہونا چاہئے اور یہ ناپاک سجدہ ہے۔ یہ مجھ ناپاک کے سامنے کر لو۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ تو بہ تو بہ آپ کے سامنے کیسے سجدہ کر لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ بس اس سے پتہ چلا کہ یہ سجدہ اسی ذات کے لئے ہے، یہ پیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں سکتی چاہے اس سجدہ میں کیسے ہی گندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آرہے ہوں لیکن یہ پیشانی اگر جھکے گی تو اسی کے در پر جھکے گی۔ لہذا یہ سجدہ اسی اللہ کے لئے ہے۔ اور اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو انشاء اللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہیں۔

ایک ریٹائرڈ شخص کی نماز

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ ایک دن فرمانے لگے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے۔ کھانے پینے کو سب کچھ میسر ہے، بینک بیلنس موجود ہے، معاش کی

اور دنیا کمانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ اس کو ملازمت پر جانا ہے نہ اس کو تجارت کرنی ہے نہ دکان کھولنی ہے۔ اس کا معمول یہ ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کی اذان ہوئی تو اذان ہوتے ہی وہ گھر سے نکل گیا، مسجد میں پہنچ کر بہت اطمینان سے اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی دو رکعت ادا کیں اور پھر سنتیں ادا کیں اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتا رہا۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تو اس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ اس کا دل اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کو لطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے۔ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی لطف آرہا ہے۔ اس طرح پوری نماز بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کی پھر بعد کی سنتیں ادا کیں اور پھر اطمینان سے دل لگا کر دعا کی، پھر واپس گھر آ گیا اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب مسجد جاؤں۔ ایک آدمی تو یہ ہے۔

ٹھیلہ لگانے والے کی نماز

دوسرا شخص بیوی بچوں والا ہے۔ اس کے اوپر ہزار طرح کی ذمہ داریاں اور حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کے لئے اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے ٹھیلہ لگاتا ہے اور آواز لگا لگا کر سامان فروخت کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے ٹھیلے کے ارد گرد کھڑے ہوئے سامان خرید رہے ہیں۔ اتنے میں اذان ہو گئی اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ جماعت کا

وقت آگیا۔ تو اس نے دلدی سے اپنا ٹھیلہ ایک طرف کیا اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا اور بھاگتے ہوئے مسجد میں پہنچا۔ جلدی جلدی وضو کیا اور جا کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی سے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کہیں دماغ کہیں۔ ٹھیلے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اور گاہکوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور جماعت سے نماز ادا کی۔ پھر سنتیں ادا کیں اور جلدی سے جا کر دوبارہ ٹھیلہ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دوسرا آدمی ہے۔

کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

پھر فرمایا کہ بتاؤ ان دونوں میں سے کس کی نماز روحانیت سے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ پہلے شخص کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے اس لئے کہ وہ اذان کے وقت گھر سے نکلا مسجد میں آ کر اطمینان سے وضو کیا، تحیۃ المسجد پڑھی، سنتیں پڑھیں اور اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دوسرے آدمی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے۔ اگرچہ اس نے حواس باخشی کی حالت میں نماز پڑھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے شخص کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیجے میں اس کو نماز میں بہت لذت بھی آرہی تھی اور لطف بھی آرہا تھا۔ لیکن یہ دوسرا شخص اپنا وہ ٹھیلہ چھوڑ کر آرہا ہے جس ٹھیلہ پر اس کی اپنی معیشت اور اس کے گھر والوں کی معیشت موقوف ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آگیا تو

وہ ٹھیلہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے غافل نہیں کر سکا۔ اس ٹھیلے کو چھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کر لی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشقت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کریں گے۔ انشاء اللہ۔

خیالات اور وسوس میں بھی حکمت ہے

دیکھئے! اگر ہم جیسے لوگوں کو نماز کے اندر یہ خیالات اور وسوس نہ آئیں بلکہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خیال ہی نہ آئے اگر ہم جیسے لوگوں کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو خدا جانے ہمارا دماغ تکبر، عجب اور خود پسندی میں کہاں پہنچ جائے گا۔ اور یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ کسی نے کہا ہے کہ ”صلی الحائث رکعتین وانتظر الوحي“ ایک جولاہے نے ایک مرتبہ دو رکعت نماز پڑھ لی تو نماز کے بعد اس انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کو خشوع و خضوع والی نماز حاصل ہو جائے تو خدا انخواستہ وہ پیغمبری کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کر دے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ لہذا خیالات کے آنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہے۔

نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجر و ثواب

بہر حال! اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحمت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو یہ اصول مقرر فرمادیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق پیدا ہوا اور دل میں تھوڑا سا ارادہ بھی کر لیا کہ یہ گناہ کر لوں البتہ عزم اور پختہ ارادہ کی حد تک نہیں پہنچا تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں، بلکہ اگر بار بار گناہ کا خیال آتا رہا اور انسان اس خیال کو دفع کرتا رہا اور اس پر عمل نہیں کیا تو انشاء اللہ گناہ نہ کرنے پر اجر و ثواب ملے گا کیونکہ گناہ کا خیال آنے کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچالیا۔ اور نیکی کے بارے میں یہ اصول مقرر فرمایا کہ اگر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اور ارادہ کیا کہ فلاں نیکی کر لوں، اگرچہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف ارادے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، مثلاً یہ ارادہ کیا کہ اگر مجھے مال مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال صدقہ کروں گا تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یا مثلاً یہ ارادہ کر لیا کہ جب جہاد فی سبیل اللہ کی نوبت آئے گی تو اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا اور شہادت کا درجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء میں شمار فرماتے ہیں چنانچہ فرمایا:

مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ

الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

(مسلم شریف، کتاب الامارۃ باب استحباب طلب الشهادة حدیث نمبر ۱۹۰۹)

یعنی اگر کوئی شخص سچے دل سے شہادت طلب کرے کہ اے اللہ: مجھے اپنے راستے میں شہادت کا مقام عطا فرمائیے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں ہی میں شمار فرمائیں گے۔ چاہے بستر پر اس کو موت آئی ہو۔ بہر حال نیکی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون یہ ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مؤاخذہ نہیں فرماتے، یہ رحمت کا معاملہ ہے۔

خیالات کی بہترین مثال

بہر حال! گناہوں کے پختہ ارادہ کرنے سے بچنا چاہئے لیکن گناہوں کے جو وساوس اور خیالات آرہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے۔ ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کو سربراہ وقت اور بادشاہ نے دعوت دی ہے اور بلایا ہے اب یہ شخص جلدی میں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اب کوئی شخص اس کا دامن گھسینا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو روک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح لوگ اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ اب بتائیے کیا یہ شخص ان راستہ روکنے والوں سے الجھنا شروع کر دے گا یا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر یہ شخص راستہ روکنے والوں کے ساتھ الجھ گیا تو یہ شخص بادشاہ کے دربار میں کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ سوچا کہ یہ تو پاگل اور بیوقوف لوگ ہیں، میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے

ہیں، مجھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جانا ہے اور اس سے ملاقات کا اعزاز و شرف حاصل کرنا ہے تو وہ شخص ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ تو انشاء اللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اسلامیہ

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ مسکن صاحب
تاریخ :	۶/ اپریل ۲۰۰۳ء
یروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال، کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ
إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. آمَنَّا بَعْدُ!

حدیث اور اس کا ترجمہ

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَشْبَهَ
بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا وَلَا حَدِيثًا
وَلَا جُلُوسَةً مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا.

(السنن الكبرى للنسائي، باب مصافحة ذمی محرم، حدیث نمبر ۹۱۹۲)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کسی بھی شخص کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشابہہ نہیں دیکھا باتوں میں بھی، گفتگو کے انداز میں
بھی، اور بیٹھنے کے انداز میں بھی، جتنا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے

مشابہت رکھتی تھیں۔ حضرت فاطمہؓ حضور اقدس ﷺ کی صاحبزادی تھیں، ان میں حضور اقدس ﷺ کی شبابہت بہت زیادہ تھی، یہ شبابہت نقوش میں ہوگی، لیکن حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ بات چیت کے انداز میں بھی، گفتگو کے انداز میں بھی، بیٹھنے کے انداز میں بھی اتنی شبابہت آتی تھی کہ کسی اور میں میں نے اتنی شبابہت نہیں دیکھی۔

حضور کا ان کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا

پھر فرماتی ہیں کہ جب کبھی حضرت فاطمہؓ حضور اقدس ﷺ کے پاس آتیں تو آپ ان کو ”مرحبا“ کہتے، یعنی ان کا خیر مقدم کرتے اور ان کے استقبال کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامة السوة فی السلام، حدیث نمبر ۳۶۲۳)

یہ حدیث امام بخاریؒ اسی وجہ سے لائے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دو جمعہ پہلے یہ گفتگو آئی تھی کہ کسی آنے والے کی تعظیم اور تکریم میں کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ اس وقت میں نے خلاصہ عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں یہ خواہش ہو کہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوا کریں، اس صورت میں تو اس کی تعظیم کیلئے نہیں کھڑا ہونا چاہئے، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے، اور آدمی کسی کا اکرام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے استقبال کیلئے اور تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کھڑا ہونا جائز ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت فاطمہؓ جب حضور اقدس ﷺ سے ملاقات کے لئے

آئیں تو حضور اقدس ﷺ ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہو جاتے، اور ان کو ”خوش آمدید“ کہتے، ان کو بوسہ دیتے، اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر لاتے، اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے۔

حضرت فاطمہؓ بھی حضور ﷺ کے استقبال کیلئے کھڑی ہو جاتیں بعض اوقات حضور اقدس ﷺ اپنی صاحبزادی سے ملنے کے لئے ان کے گھر تشریف لیجاتے، تو حضرت فاطمہؓ حضور اقدس ﷺ کے استقبال کیلئے کھڑی ہو جاتیں، اور آپ کو بوسہ دیتیں اور حضور اقدس ﷺ کو اکرام کے ساتھ بٹھاتیں۔ یہ ان کا معمول تھا۔

حضرت فاطمہؓ کا ہنسنا اور رونا

آگے حضرت عائشہؓ ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور ﷺ مرض وفات میں تھے، یعنی اس بیماری میں تھے، جس میں آپ کا وصال ہو گیا، اس بیماری میں حضرت فاطمہؓ حضور ﷺ کی خدمت میں تشریف لائیں تو آپ نے حسب معمول ان کا استقبال کیا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر چپکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سن سکی، اس بات کو سن کر حضرت فاطمہؓ رونے لگیں، پھر کچھ دیر بعد دوبارہ حضرت فاطمہؓ حضور ﷺ کو حضور ﷺ نے اپنے قریب بلایا، اور ان کے کان میں کچھ بات کہی، اس کو بھی میں نہیں سن سکی، لیکن اب دوسری مرتبہ بات سن کر حضرت فاطمہؓ ہنسنے

لگیں۔

(صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب علامة النبوة فی السلام، حدیث نمبر ۳۶۲۶)

ان سے اس بات کی توقع نہیں تھی

جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بڑی عقلمند خاتون ہیں، اور بڑی صاحب فہم و دانش ہیں، اور تمام عورتوں پر ان کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، لیکن آج میں نے ان کے اندر عجیب بات دیکھی کہ ابھی رو رہی تھیں اور ابھی ہنستا ہوا رخ کر دیا۔ عام طور پر جو لوگ عقلمند اور دانش مند ہوتے ہیں۔ ان سے ایسا معاملہ سرزد نہیں ہوتا کہ ابھی رو رہے ہیں اور ابھی ہنسر رہے ہیں۔ جو آدمی بہت ہی جذباتی ہو یا جو سمجھ نہ رکھتا ہو، اس سے تو یہ بات سرزد ہو سکتی ہے لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی خاتون سے یہ توقع نہیں ہو سکتی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء ہو جائیگا

چنانچہ بعد میں، میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ رونے لگیں اور جب دوسری مرتبہ کوئی بات کہی تو آپ ہنسنے لگیں۔ آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جواب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر وہ بات میں آپ کو بتا دوں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشاء ہو جائیگا۔ اس لئے کہ آپ نے مجھے قریب بلا کر چپکے سے میرے کان میں ایک بات کہی ہے۔ جس

کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کو وہ بات بتلانا نہیں چاہتے۔ اگر وہ بات میں آپ کو بتا دوں گی تو حضور ﷺ کا راز افشاء ہو جائیگا۔

چپکے سے جو بات کہی جائے وہ راز ہوتی ہے

اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے جو کچھ بھی فرمایا تھا جیسا کہ عنقریب انشاء اللہ آگے آجائیگا اس وقت حضور اقدس ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ بات کسی اور سے مت کہنا، زبان سے اس کی تاکید نہیں فرمائی تھی کہ کسی اور کو مت بتلانا، لیکن چونکہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاس بلا کر چپکے سے وہ بات کہی تھی، اور دوسروں کو وہ بات نہیں سنائی تھی۔ اسلئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ محسوس کیا کہ اگر آپ کو دوسروں پر ظاہر کرنا ہوتا تو سب کے سامنے وہ بات کہہ دیتے۔ لیکن آپ نے چونکہ مجھے اپنے قریب بلا کر چپکے سے وہ بات کہی تھی اسلئے اس کا مطالب یہ تھا کہ آپ اس بات کو دوسروں سے راز میں رکھنا چاہتے تھے، اسلئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ اسلئے کہ یہ حضور اقدس ﷺ کا راز ہے۔

مجلس کی باتیں راز ہوتی ہیں

چنانچہ حضور اقدس ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جب کسی نجی مجلس میں کوئی بات کہی جائے تو وہ بات دوسروں تک پہنچانا اصحاب مجلس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ اسلئے کہ مجلس کی بات راز ہوتی ہے، یہ مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم

ہوتا ہے۔ اس میں بڑی بے قاعدگی اور بے احتیاطی ہوتی ہے، ایک مجلس میں چند افراد بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ ہے اور اس بھروسے کی بنیاد پر مجلس میں کسی موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ یہ مجلس امانت ہوتی ہیں یعنی اس مجلس میں چند افراد مل کر باتیں کر رہے ہیں تو اس بات کو اپنی حد تک محدود رکھنا چاہئے اور جب تک شرکاء مجلس اسکی اجازت نہ دیں وہ بات دوسروں تک نہ پہنچائیں۔ کیونکہ اسکے نتیجے میں فتنے شروع ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔

راز بتانا خیانت ہے

یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تمہارے پاس امانت کے طور پر کچھ پیسے رکھوائے اور تم اس کو کھا جاؤ، یا وہ پیسے تم کسی اور کو دیدو، یہ خیانت ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے تم سے کوئی راز کی بات کہی اور تم نے وہ بات دوسروں تک پہنچا دی، یہ بھی خیانت کے اندر داخل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ اسلئے حضرت فاطمہ ؓ نے وہ بات حضرت عائشہ صدیقہ ؓ کو نہیں بتائی۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ نے ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دوسروں کو مت بتانا، لیکن آپ نے چونکہ انداز ایسا اختیار فرمایا تھا جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ راز کی بات ہے۔ اسلئے حضرت فاطمہ ؓ نے وہ بات دوسروں کو نہیں بتائی۔

اب وہ بات راز نہیں اب بتا دیتی ہوں

جب حضور اقدس ﷺ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت فاطمہ ؓ

نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ بات اُس وقت راز تھی جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما تھے۔ اب جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا بات تھی جس پر میں پہلے روئی تھی، اور بعد میں ہنسی تھی۔ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو اس وقت مجھ سے یہ کہا تھا کہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں اور میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو مجھے اس پر بے اختیار رونا آ گیا اور میں رو پڑی، جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو پھر دوبارہ اپنے پاس بلا کر سرگوشی کے انداز میں مجھ سے یہ کہا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہوگی۔ یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا۔ تم آ کر مجھ سے ملوگی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو مجھے اس پر خوشی ہوئی اور اس پر میں ہنس پڑی، جیسا کہ آپ نے مجھے ہنستا ہوا دیکھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی دلیل

یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائی ہے، اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، اور ان کے آنے پر ان کا استقبال فرمانا، ان کا اکرام فرمانا، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فضیلت کہ اللہ

تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ حضور اقدس ﷺ کے خاندان میں سے ان کو سب سے پہلے حضور اقدس ﷺ سے ملایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اقدس ﷺ سے ملاقات نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انسان بننے کی فکر کریں

شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مہتاب پبلشرز

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ :	۲ / اگست ۱۹۹۱ء
بروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسان بننے کی فکر کریں

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُوْمِنْ بِهٖ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ
يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ
لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَعَلٰی
اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا۔
اَمَّا بَعْدُ! عَنْ اَبِيْ رُبَيْعٍ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيعِ الْاَسَدِيِّ
الْكَاتِبِ اَحَدِ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَقِيْنِي
اَبُو بَكْرٍ ؓ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةَ، قُلْتُ: نَافِقٌ
حَنْظَلَةٌ، قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ، قُلْتُ: نَكُوْنُ عِنْدَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَذْكُرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَاَنَّا رَاۤى عَيْنٍ،

فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ
وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا۔
قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَّا أَنَا لَتَلْفَى مِثْلَ هَذَا، فَأَنْطَلَقْتُ
أَنَا وَابُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ، نَافَقَ
حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا ذَاكَ،
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ
وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأَى عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا
الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ مُمُونَ عَلَى
مَا تَكُونُونَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ
عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً
سَاعَةً، قُلْتَ مَرَاتٍ۔

(صحیح مسلم، کتاب التوبہ، باب فصل دوام الذکر و الفکر فی امور الآخرة و المعرفۃ و
جواز ترک ذالک فی بعض الاوقات، و الاشتغال بال دنیا، رقم الحدیث ۲۷۵۰)

حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا تب و حی تھے

یہ عجیب و غریب حدیث ہے۔ حضرت حنظلہ ابن الربیع رضی اللہ عنہ، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے
ہیں جو کا تب و حی تھے، جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی اور قرآن کریم نازل
ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مقرر کیا ہوا تھا، آپ ان میں

سے کسی کو بلاتے، اور انکو دجی کے الفاظ سناتے تو وہ حضرات لکھ لیا کرتے تھے۔
یہ بھی ان حضرات صحابہ میں سے تھے۔

حفظہ تو منافق ہو گیا

وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستہ میں گزر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، سلام و دعا ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا :

كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةَ؟

حفظہ کیا حال ہے؟ میں اپنی دھن میں تھا، میں نے اپنی اسی دھن میں جواب دیا کہ ”كَافَقَ حَنْظَلَةَ“ یعنی حفظہ کا حال کیا پوچھتے ہو، حفظہ تو منافق ہو گیا، یعنی اپنے بارے میں کہا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا

”سُبْحَنَ اللّٰهُ مَا تَقُولُ“

یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اور کیسے الفاظ زبان سے نکال رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا، انہوں نے فرمایا کہ مجھے تو خطرہ یہی ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیسے منافق ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمارے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جنت و دوزخ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم جنت و دوزخ اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے

ہیں، اور آپ ﷺ کی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد جاگزین ہو جاتی ہے، لیکن جب حضور ﷺ کی مجلس سے اٹھ کر گھر آ جاتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور جب اپنی زمینوں پر جاتے ہیں تو وہ کیفیت جو دل پہ طاری ہوئی تھی، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، یہ نفاق ہو گیا کہ حضور اقدس ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، اور جب باہر نکلے تو دنیا کی فکر لگ گئی، یہ تو نفاق کا عمل ہے، لہذا میں تو منافق ہو گیا۔

صحابہ کیسے فکر مند لوگ تھے

آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقام کا اندازہ لگائیے کہ ان سے کوئی عمل نہیں چھوٹا، نہ کوئی نماز چھوٹی، نہ روزہ چھوٹا، نہ کوئی گناہ کا عمل کیا۔ ان میں سے کچھ نہیں ہوا، سب اعمال اپنی جگہ پر جاری ہیں، صرف اتنی بات ہے کہ دل کی کیفیت جو حضور ﷺ کی مجلس میں ہوتی ہے، وہ کیفیت باہر نکل کر باقی نہیں رہتی، تو اس پر ان کو فکر لگ گئی کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اعمال چھوٹ جائیں، ہماری نمازیں قضا ہو جائیں، جماعت نکل جائے، گناہ ہو جائیں تو بھی ہم نیک کے نیک ہیں، اور متقی کے متقی ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی دھیان نہیں، صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ عمل تو درکنار، صرف قلب کی کیفیت میں ذرا سی تبدیلی محسوس ہوئی، تو اس پر فکر لگ گئی کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا۔

ان کا ٹھکانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار تھا

اب کہاں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان پر حیران ہو رہے تھے کہ تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو، لیکن جب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ سے یہ باتیں سنیں تو خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی فکر لگ گئی، اور فرمایا کہ تم یہ جو اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو، یہ بات خود میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے، میں بھی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہوں، تو میرے دل کا حال اور ہوتا ہے، اور آخرت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، اور جب وہاں سے باہر آتا ہوں تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، تو چلو دونوں مل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیسی ہے؟ چنانچہ دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لئے چل پڑے۔

تم کیسے منافق ہو گئے

جب دونوں حضرات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو داخل ہوتے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

كَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

یا رسول اللہ! حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسے منافق ہو گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، (صلی اللہ علیہ وسلم) جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا

دھیان اور تصور ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔

فرشتے بستروں پر آ کر تم سے مصافحہ کریں

جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا: قسم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ۔ اگر تم ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہو، یعنی جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر ہمیشہ اسی حالت اور اسی کیفیت پر رہو، اور ہر وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان اسی طرح رہے جیسے میری مجلس میں ہوتے ہوئے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم سے بستروں پر آ کے مصافحہ کریں۔ اور تم سے راستوں میں مصافحہ کریں۔ لیکن اے حنظلہ! یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ نفاق کی بات نہیں، کہ کسی وقت ایک کیفیت زیادہ شدت کے ساتھ دل پر طاری ہوتی ہے، اور کسی وقت وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، لہذا اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اور یہ کوئی نفاق کی بات نہیں، اس طرح سے حضور اقدس ﷺ نے ان کو تسلی دیدی کہ اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔

ہر وقت خلش اور کھٹک دل میں رہنی چاہیے

یہ عجیب و غریب حدیث ہے، اور اس میں اتنے مضامین پوشیدہ ہیں کہ

ان سب مضامین کو بیان کرنے کیلئے لمبا وقت درکار ہے، لیکن چند باتیں اس حدیث میں یاد رکھنے اور سمجھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی فہم عطا فرمائے اور اسکے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔۔۔ پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہر آن، ہر وقت یہ فکر اور دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہماری کیا حالت ہے؟ اسی فکر کا نام ”تقویٰ“ ہے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ”تقویٰ“ کے معنی ہیں ”کھٹک“ اور ”خلش“، یعنی دل میں اس کھٹک کا پیدا ہو جانا کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل درست ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں سیدھے راستے پر جا رہا ہوں، یا غلط راستے پر جا رہا ہوں۔ یہ جو اطمینان کامل ہوتا ہے کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے، آخری وقت تک اور مرتے دم تک آدمی کو یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ پتہ نہیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط؟ پتہ نہیں کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں یا غلط راستے پر جا رہا ہوں، یہ فکر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لگی ہوئی تھی، اور اسی فکر نے ان کو کس بلند مقام پر پہنچا دیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اندریں راہ می تراش و می خراش

تا دم آخر دے فارغ مباش

یعنی مرتے دم تک یہ فکر اور دھن لگی رہنی چاہیے کہ میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے اگر کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کروں۔ ایک سبق تو اس حدیث سے

یہ ملا۔

اصل مقصود اعمال ہیں

دوسرا سبق اس حدیث سے یہ مل رہا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ کو جو تسلی دی، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین کے اندر قلب کی کیفیات و حالات بذات خود مقصود نہیں، بلکہ مقصود اعمال ہیں، اگر اعمال درست ہوں، اعمال سیدھے راستے کے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں، تو انشاء اللہ نجات ہو جائے گی۔ اب آجکل جاہل پیروں اور فقیروں نے جو یہ باتیں مشہور کر دی ہیں کہ دل جاری ہونا چاہیے، اور دل دھڑکنا چاہیے، یاد رکھئے! اس کا شریعت، طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں، اصل مقصود یہ ہے کہ اعمال درست ہونے چاہئیں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی بار بیان ہو چکا ہے، اس لئے اس کو یہاں زیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

لوگ اس دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں

تیسرا سبق جو اس حدیث سے مل رہا ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نے حضرت خظلہ رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ایک جیسی رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کی جو حالت میری مجلس میں رہتی ہے، وہی حالت مستقل اور ہمیشہ باقی رہے تو فرشتے تم سے آکر مصافحہ کریں۔ حضور اقدس ﷺ کے اس قول سے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ انسان کی کامل حالت وہ ہے جس میں فرشتے اس سے آکر مصافحہ کریں، یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت، ہر آن اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دھیان میں

اس درجہ مستغرق اور مدہوش رہے کہ اس شخص کو کسی اور کا دھیان ہی نہ آئے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں مستغرق رہے، یہ ہے کمال کی حالت، جس کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ حالت زیادہ کامل ہے، اور جس حالت میں تم اس وقت ہو، وہ حالت اس کے مقابلے میں ناقص ہے۔ بعض لوگ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

انسان کے لئے انسان رہنا کمال کی بات ہے

خوب سمجھ لیجئے! حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ یہ بات درست نہیں کہ وہ کامل حالت ہے جس میں فرشتے آ کر مصافحہ کریں، اور جس حالت میں حضرت حنظلہ رحمہ اللہ اس وقت تھے، وہ ناقص حالت تھی، کیوں؟ اس لئے یہی حالت حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ کی بھی تھی، اگر یہ حالت ناقص تھی تو پھر کیا کہنا پڑے گا کہ۔ معاذ اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ کی حالت ناقص تھی، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ کی حالت کبھی ناقص نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور اقدس ﷺ کے بعد حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ سے افضل مخلوق اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لہذا یہ حالت ناقص نہیں، کامل حالت وہی ہے جو حضرت حنظلہ رحمہ اللہ کی تھی، اور جو حضرت صدیق اکبر رحمہ اللہ کی تھی۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ جو فرمایا کہ فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں، اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا

ہی دھیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے علاوہ کسی اور چیز کا دھیان نہ آئے تو پھر تم انسان نہیں رہو گے، فرشتے ہو جاؤ گے، اور انسان کے لئے کامل بات یہ ہے کہ وہ انسان رہے، فرشتہ بن جانا کوئی کمال نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا ہے تو تم فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہو، انسان ہی رہو، آدمی رہو، آدمی پر آدمیت کامل ہوگی، بشریت کامل ہوگی، تو یہی تمہارا کمال ہے، اگر فرشتے ہو گئے تو یہ تمہارا کمال نہیں، بلکہ تمہارا نقصان ہے۔

فرشتہ بننا کمال کی بات نہیں

بہر حال! حضور اقدس ﷺ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے گھبرانے کی بات نہیں، اس لئے تم اس وقت جس حالت میں ہو، یہی تمہارا کمال ہے، یہی بشریت کا کمال ہے، اور تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ جو حالت تمہاری میری مجلس میں ہوتی ہے وہی حالت تمہاری ہر حال میں برقرار رہے، وہ انسان کی حالت نہیں، وہ فرشتوں کی حالت ہے، یہ ان کے لئے کمال ہوگا، تمہارے لئے کمال نہیں، تمہارے لئے کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دھیان رہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی تم انجام دیتے رہو، جو تمہارے فرائض میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی تمہارے ساتھ وابستہ کئے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کرتے رہو تو یہ کمال ہے، نہ یہ کہ تم فرشتے بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا دھیان ہی نہ آئے۔

غلبہء حال کی کیفیت مقصود نہیں

یہ جو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ صبح سے لیکر شام تک استغراق کی حالت میں رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس اللہ سرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس ان کے بچے آئے، اور آکر سلام کیا تو آپ پہچانے نہیں، اور ان بچوں سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کے بچے تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اس درجہ استغراق کہ اپنے بیٹے کو بھی نہیں پہچان رہے۔ یہ ”غلبہء حال“ کی کیفیت ہے، اور یہ دین کے اندر مقصود نہیں، اور یہ حضرات اپنے ”غلبہء حال“ کے اندر معذور ہیں۔ لیکن یہ کیفیت حاصل کرنے کی چیز نہیں، یہ کیفیت تمنا کرنے کی چیز نہیں کہ مجھے یہ کیفیت حاصل ہو جائے، تمنا کرنے کی چیز وہی ہے جو نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت ہے، چنانچہ کبھی حضور اقدس ﷺ پر استغراق طاری نہیں ہوا، تمنا کرنے کی چیز یہ ہے اور یہی بشریت کا کمال ہے، کہ جہاد بھی ہو رہا ہے، اور رات میں نماز کیلئے کھڑے ہیں تو پاؤں پر درم بھی آ رہا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی جا رہی ہے۔ یہ ہے کمال، اور یہی بشریت کا تقاضہ ہے۔ لہذا اس بات کی خواہش نہ کرو کہ جبرئیل بن جاؤں، میکائیل بن جاؤں، اسرافیل بن جاؤں، ارے آدمی بننے کی خواہش کرو کہ آدمی بن جاؤں، اور جب وہ آدمی ہوگا اور بشر ہوگا تو اس کے ساتھ بشریت کے جو تقاضے بھی لگے ہوئے ہوں، وہ بھی انجام دے گا۔

ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کام تو سب کرو، لیکن اکثر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، بس یہ ہے مقصود، یہ جو طریقت اور تصوف میں ریاضتیں اور مجاہدات کرائے جاتے ہیں، اور ذکر و اذکار کرائے جاتے ہیں، ان سب کی منزل مقصود اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل ہو جانا ہے، اور یہ نسبت کیا ہے؟ ”نسبت“ یہ ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، جس کو بعض حضرات ”کثرتِ ذکر اور دوامِ طاعت“ سے تعبیر کرتے ہیں، زبان سے کثرت سے ذکر ہو، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزرے، اور کوئی معصیت سرزد نہ ہو، بس اسی کا نام ”نسبت“ ہے، اور جب یہ ”نسبت“ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس شخص کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ دفتر میں کام بھی کر رہا ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول بھی کر رہا ہے، اور وہ دوکانداری بھی کر رہا ہے، اور وہ کاشت کاری بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا رشتہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اسی کا نام ”نسبتِ باطنی“ ہے، اور اسی کو ”حصولِ نسبت“ بھی کہتے ہیں۔

مشاہدہ کا مطلب

اسی کو صوفیاء کرام ”مشاہدہ“ بھی کہتے ہیں، ”مشاہدہ“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی صفات کا مشاہدہ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل میں پیوست ہو جانا، بعض لوگ ”مشاہدہ“ کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کا دیدار“ حالانکہ اس دنیا

میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی نے نہیں دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ پائے، لہذا اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف یہ دھیان بندھ جاتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت اور یہ دھیان عطا فرمادے۔ آمین۔

دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو

یہ کیفیت ایسی ہے جو کہنے سننے سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کثرت سے ذکر کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں لگا رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں انسان چل پھر رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے تمام کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے آپ نے قطب نما دیکھا ہوگا، اس کی سوئی ہمیشہ ”شمال“ کی طرف رہتی ہے، اس کو چاہے کسی بھی طرف گھماؤ پھراؤ، لیکن اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف رہے گی، اسی طرح اس دل کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف مڑ جاتی ہے، اور آدمی کہیں بھی جائے، اور وہ کسی بھی حال میں ہو، چاہے وہ جلوت میں ہو، یا خلوت میں ہو، گھر میں ہو، یا دوکان میں ہو، بازار میں ہو، یا دفتر میں ہو، زراعت کر رہا ہو، یا تجارت کر رہا ہو، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف مڑی ہوئی ہے، بس اسی کا نام ہے ”نسبت باطنہ“ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نسبت عطا فرمادے۔ آمین

ہاتھ کام میں، اور دل اللہ کی یاد میں

لیکن اس ”نسبت باطنہ“ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ استغراق طاری ہو گیا، اور کسی دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ایسا نہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق دوسری چیزوں کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، اور انسان دوسرے دنیاوی کام بھی کرتا ہے، لیکن دل کی سوئی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوتی ہے، جیسے کسی نے خوب کہا ہے :

دل بیار دست بکار

یعنی ہاتھ تو کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرمادیتے ہیں، اور یہ کیفیت نہ تو بیان کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ سننے سے حاصل ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ یہ کیفیت عطا فرمادیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرض کریں کہ ایک شخص کو شدید قسم کی تشویش لاحق ہے، یا اچانک کوئی غم آگیا، کوئی پریشانی آگئی، مثلاً بچہ بیمار ہو گیا، اب دن رات اس پریشانی میں مبتلا ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں کھانا بھی کھا رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے کام بھی کر رہا ہے، لیکن ذہن اس طرف لگا ہوا ہے کہ بچہ بیمار ہے۔ یا مثلاً کوئی خوشی کی خبر سن لی، اور اس کے نتیجے میں اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ دل و دماغ پر خوشی چھا گئی، اور اب وہ اس حالت میں کام بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کر رہا ہے، لیکن دل پر خوشی کی کیفیت ہے، اور وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے۔

زبان سے ذکر پہلی سیڑھی ہے

بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیوست ہو جاتا ہے، اس وقت وہ دنیا کے سارے کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہے، بس یہی مقصود ہے، اس کو چاہے ”نسبت“ کہو یا اس کو ”مشاہدہ“ کہو۔ یہ سب صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں، لیکن حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ ان اصطلاحات کی پھیر میں مت پڑنا، حاصل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مشق کرے، اور اس کا پہلا زینہ ”ذکر لسانی“ ہے کہ چلتے پھرتے، اُٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جب انسان یہ ذکر جاری رکھتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ ذکر دل کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے ذکر کرنے سے کیا حاصل۔ جب دل میں ذکر نہیں۔ بات یہ ہے جب تک زبان پر ذکر نہیں ہوگا تو پھر دل میں بھی ذکر نہیں آئے گا، اس لئے ”زبان سے ذکر کرنا“ یہ پہلی سیڑھی ہے، اس لئے چلتے پھرتے ذکر کرنے کی عادت ڈالو۔ مشق کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جائے گی انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وَ اخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ كَمَا بَدَأْتُ
بِأَدَمَ

صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سنت کو زندہ کیجئے

شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اسلامیہ

خطاب	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ	:	۲۵ / اکتوبر ۱۹۹۱ء
بروز	:	جمعہ
وقت	:	بعد نماز عصر
مقام	:	مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سنت کو زندہ کیجئے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِ الْاِلٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَدَنَا وَبَيِّنَتَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى
عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيْمًا
كَثِيْرًا. اَمَّا بَعْدُ!

فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا
وَدَّرِيْتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَّنَا اِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ○

(سورة الفرقان: ۷۳)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ

رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَعْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تمہید

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”ریاض
الصالحین“ میں اس سے پہلے جو باب قائم فرمایا تھا۔ وہ ”بدعات“ کے بارے
میں تھا کہ دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کرنا بدعت ہے۔ اس سے
انسان کو بچنا چاہئے۔ اب اگلا باب بدعت کے مقابلے میں قائم فرمایا ہے کہ۔
”بَابُ فِي مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً أَوْ سَيِّئَةً۔ یعنی یہ باب اس شخص کے
بارے میں ہے جو کوئی اچھی سنت جاری کرے۔ یعنی ایک وہ طریقہ جس کا قرآن
میں، احادیث میں، صحابہ کرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم ہے۔ لیکن
لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب ایسے موقع پر جب کہ لوگوں نے
اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر کوئی شخص اس سنت پر عمل کر کے لوگوں
کے لئے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سنت کی طرف
متوجہ کرتا ہے۔ اس عمل کی فضیلت اس باب میں بیان کرنی مقصود ہے۔

کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا

اس میں دو قسم کے عمل ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا، اور
دوسرے یہ کہ کوئی چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا۔ اچھا طریقہ جاری کرنے کا
مطلب یہ ہے کہ ایک عمل تھا جس کی طرف لوگوں کو توجہ نہیں ہو رہی تھی۔ اور اس

شخص نے لوگوں کو اس عمل کی طرف متوجہ کر دیا، اس بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کریم کی دو آیتیں نقل کی ہیں اور اس کے بعد ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا
وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

(سورة الفرقان: ۷۴)

یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔ اور سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے "عباد الرحمن" کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔

نیک بندوں کی دعا

اس آیت میں اللہ کے ان نیک بندوں کے اوصاف میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمارے لئے ہماری بیویوں اور شوہروں کو اور ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ "ازواج" یہ "زوج" کی جمع ہے اور یہ بیوی اور شوہر دونوں پر بولا جاتا ہے۔ مرد کے لئے اس کی بیوی زوج ہے، اور عورت کے لئے اس کا شوہر زوج ہے۔ لہذا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہماری بیویوں یا شوہروں کو اور ہماری اولاد کو ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یعنی جب ان کو دیکھیں

تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ دل کو سکون ملے۔ عافیت اور قرار ملے۔ یعنی ان کو ایسے اعمال کی توفیق سطا فرما کہ ان کو دیکھ کر ہمیں سکون، عافیت اور قرار حاصل ہو۔

ہمارے بیوی بچوں کو عبادت کی توفیق دیدیجئے

لیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں۔ مومن کے لئے ان کی ازواج اور ذریت کا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ان کو اس حالت میں دیکھے کہ وہ اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے "قرۃ اَعْلٰیٰ" کی تفسیر جو بعض صحابہ کرام سے منقول ہے۔ اس میں درحقیقت یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہماری بیویوں اور بچوں کو اس کی توفیق دیدیجئے کہ وہ آپ کی عبادت اور طاعت میں لگ جائیں اور اس لئے کہ جب وہ عبادت اور طاعت میں لگ جائیں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔

ہم ایسے دھوکے میں آجاتے ہیں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ اور یہ بہت بڑے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ عبادت میں اور تقویٰ میں بھی بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بہت سارے غلام تھے، انہوں نے اپنا یہ اصول بنا رکھا تھا کہ جب آپ کسی غلام کو دیکھتے کہ وہ بہت اچھی طرح عبادت کر رہا ہے اور رات کو تہجد میں کھڑا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس غلام کو آزاد کر

دیتے۔ فرماتے کہ تم نے اب اللہ کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ لہذا میں تمہیں اب اپنی غلامی سے نکالتا ہوں۔ اور آزاد کرتا ہوں۔ غلاموں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو آزاد ہونے کا بہت آسان نسخہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ ہر روز ایک غلام عبادت کے لئے کھڑا ہو جاتا، خوب خشوع و خضوع کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دکھانے کے لئے ان کے سامنے نماز پڑھتا، جب آپ اس طرح اس کو عبادت کرتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کو آزاد کر دیتے۔ یہاں تک کہ اکثر غلام اس طرح ایک ایک کر کے آزاد ہوتے چلے گئے۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یہ غلام تو اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ تو دکھانے کے لئے اور آزاد ہونے کی غرض سے اس طرح آپ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا مقصود عبادت کرنا نہیں۔ بلکہ یہ سب لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور آپ ان کے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا عجیب جواب دیا۔ فرمایا: ”وہ جانتا تو میں بھی ہوں، یہ سب لوگ آزادی کے شوق میں یہ عبادت انجام دے رہے ہیں اور عبادت کا شوق اور جذبہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ایک بات سن لو کہ:

مَنْ خَدَّ عَنَّا بِاللَّهِ انْخَدَّ عَنَّا لَهُ

(تہذیب الاسماء للدوی، باب حرف العین المهملة۔ صفحہ ۳۹۵)

جو شخص اللہ کے کسی کام میں دھوکہ دے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ یہ

مجھے دھوکہ دے کر آزاد ہو رہے ہیں اور آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ میں اس دھوکہ میں آکر عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کی طاعت انجام دے رہا ہوں ایک ایسا کام کر رہا ہوں، جو فضیلت والا کام ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دھوکہ دے کر ہمیں طاعت پر آمادہ کر دے تو یہ بڑا اچھا دھوکہ ہے۔ اس لئے میں اس دھوکے میں آجاتا ہوں۔

میں ایسے غلام کو آزاد کرتا ہوں
بہر حال: قرآن کریم میں فرمایا کہ:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿۴﴾ (سورۃ الفرقان: ۴)

اس میں یہ دعا کی گئی ہے کہ ہماری اولاد اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا راستہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں لگے ہوئے ہوں۔ اور حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا ہے کہ یہ غلام بھی سب تمہارے بھائی ہیں۔ اور تمہارے خاندان کے افراد ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کو ”غلام“ بھی مت کہو۔ جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ عبادت اور طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگرچہ وہ عبادت دکھاوے کے لئے کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ اللہ کی طاعت میں لگ گئے تو میں ان کو آزاد کرتا ہوں۔ بہر حال! گھروالوں کا اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگنا یہ بڑی نعمت ہے۔ اور اس آیت میں یہ نعمت مانگی ہے۔ اور یہ دعا سکھائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو۔

مجھے متقیوں کا سربراہ بنادیتجئے

اور اس آیت میں دوسرا جملہ یہ فرمایا:

وَاَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا ۝

اور ہمیں متقیوں کا امام بنادیتجئے۔ یہاں پر امام سے مراد ”سربراہِ خاندان“ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے خاندان کو متقی بنادیتجئے۔ اور ہمیں اس خاندان کا سربراہ بنادیتجئے۔ اس لئے بیوی بچوں والا شخص اپنے خاندان کا ”سربراہ“ ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے گھر کے سب لوگ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کی سربراہی حاصل ہو جائے۔ اب بظاہر تو اس آیت میں ”سربراہ“ بننے کی دعا مآگی جا رہی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں اور سربراہ بننا تو ایک منصب اور عہدہ ہے اور منصب اور عہدہ کی طلب کی حدیث شریف میں ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شخص عہدے اور منصب کی طلب نہ کرے۔ اور خود سے مانگے۔ لیکن اس آیت میں کہلویا جا رہا ہے کہ ”مجھے متقیوں کا امام بنادیتجئے۔ کیوں؟ اس لئے کہ متقیوں کا امام آدمی اس وقت بنے گا جب پہلے وہ خود متقی ہوگا۔ یعنی جب پہلے میں خود متقی ہوں گا اللہ کی عبادت اور طاعت کروں گا، گناہوں سے پرہیز کروں گا تو مجھے دیکھ کر میرے گھر والے میری پیروی کریں گے۔ اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ اور میرے گھر والے اس نیک عمل میں حصہ دار بن رہے ہیں۔ اس کا بھی ثواب مجھے ملے گا۔ اس وجہ سے اس آیت کو اس باب ”مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً“ کے تحت لایا گیا کہ جو شخص اچھی سنت جاری کرے اس کی اس آیت میں دعا کرائی گئی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے بیوی بچوں کے لئے

ابھی سنت جاری کر دیں۔ اور پھر تقویٰ میں ان کے سربراہ بن جائیں۔ لہذا ہر شخص ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور مانگا کرے۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت تھے

اس کے بعد حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔ فرماتے ہیں۔

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ، عَنْ الْمُثَنَّى بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ مُحْفَاةُ عُرَاهُ مُجْتَابِي النَّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَتُهُمْ مِنْ مُضَرَ. بَلَّ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (النساء: ۱) وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْخُسْرِ: (اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ) (الحشر: ۱۸) تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ صَاعِ

بِرِّهِ، مِنْ صَاعِ ثَمَرِهِ (حَتَّى قَالَ): وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ.
 قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِضَرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ
 تَعْجُزُ عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ
 النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ،
 حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ
 مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي
 الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ
 بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ
 شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ
 عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَيُوزَرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ
 أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

(رياض الصالحين، باب من سر سنة حسنة أو سب سنة حديث لمبر ۱۷۱)

(صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب العث على الصدقة ولو بشق تمره، حديث

لمبر ۱۰۱۷)

چونکہ یہ طویل حدیث ہے اس لئے اس کا خلاصہ اور ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔
 حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس ﷺ کے مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں
 سے ہیں اور قبیلہ بجیلہ کے باشندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
 بے شمار خصوصیتوں سے نوازا تھا۔ کسی کو کوئی خصوصیت دی کسی کو کوئی خصوصیت
 دی۔ اور یہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ حسین اور
 خوبصورت تھے۔ یہاں تک ان کا لقب ”يُؤَسِّفُ هَذِهِ الْأُمَّةَ“ ”اس امت

کے یوسف“ مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن جمال عطا فرمایا تھا۔ اس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔

(سیر اعلام النبلاء، ۱۰۸، جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ۔ الجزء الثانی صفحہ ۵۳۵)

چند فاقہ کش لوگوں کی حاضری

وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دن چڑھے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے۔ جن کے جسموں پر کپڑا نہیں تھا اور وہ بمشکل چند چیتھڑوں اور چادر کے ٹکڑوں سے اپنا بدن ڈھانپا ہوا تھا۔ باقاعدہ کوئی لباس ان کے پاس نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ فقر فاقہ کا شکار تھے۔ اور کمواریں لٹکائے ہوئے تھے۔ اس لئے کہ اس زمانے میں کموار کو تو جسم کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ سب لوگ قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب آپ ﷺ نے ان کا یہ حال دیکھا کہ کھانے کو کچھ میسر نہیں اور جسموں پر کپڑا نہیں۔ تو صدمے سے آپ کا چہرہ انور متغیر ہو گیا کہ یہ لوگ کس قدر فقر و فاقہ کا شکار ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ غالباً اس لئے گھر میں تشریف لے گئے کہ اگر گھر میں کچھ ہو تو میں ان کو صدقہ کے طور پر کچھ دیدوں۔ لیکن شاید اس وقت گھر میں کچھ نہیں تھا۔ پھر آپ باہر تشریف لائے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی۔ اقامت کہی۔ اور حضور اقدس ﷺ نے نماز پڑھائی۔

ہر شخص صدقہ دے

نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (سورة النساء: ۱)

کہ اے لوگو! اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اور پھر دوسری آیت یہ تلاوت کی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا

قَدَّامَتْ لَهَا (سورة الحشر: ۱۸)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور ہر انسان کو چاہئے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے اور آخرت کے لئے کیا عمل روا نہ کیا ہے۔ اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہئے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے۔ اس میں خاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو کچھ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو گے وہ صدقہ آخرت میں تمہارا بھیجا ہوا مال ہوگا۔ جو آخرت میں تمہیں وہاں پر کام آئے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دینار ہے تو وہ دینار میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو سونے میں سے صدقہ دے، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو چاندی میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس کھجور ہے تو کھجور میں سے دے۔ اگر کسی کے پاس گندم ہے تو گندم میں سے دے۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس صرف ایک کھجور

ہے اور کچھ نہیں ہے اور اس کھجور کا ایک ٹکڑا دیدیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نیک عمل شمار ہوگا۔

آپ ﷺ کا چہرہ انور خوشی سے دکنے لگا

بہر حال! حضور اقدس ﷺ نے یہ خطبہ دیا۔ اور آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ یہ سامنے فقر و فاقہ زدہ لوگ موجود ہیں۔ اور صدقہ کی فضیلت سن کر حضرات صحابہ کرام ان پر صدقہ کریں گے۔ صحابہ کرام آپ کا مقصد سمجھ گئے۔ چنانچہ ایک صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں آئے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی۔ جس کو وہ بمشکل اٹھا پارہے تھے۔ اور وہ تھیلی لا کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں پیش کی۔ اور عرض کیا کہ آپ اس کو ان فقر و فاقہ زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہوئے۔ کوئی ان کے لئے کھانا لا رہا ہے۔ کوئی کپڑے لا رہا ہے۔ کوئی دوسری چیزیں لا رہا ہے یہاں تک ان کے لئے اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو ان حضرات کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر حضور اقدس ﷺ کے چہرے پر غم اور صدمہ کے آثار تھے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنی جلدی ان کی ضروریات کا انتظام کر دیا۔ آپ کا چہرہ انور خوشی سے دکنے لگا۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔

جو شخص اچھی سنت جاری کرے گا

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ
مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ.

(صحیح مسلم کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة ولو بشق لعمرة حدیث نمبر ۱۰۱۷)

فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کرے تو اس کو خود اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ اس نیک عمل پر کاربند ہونگے ان سب لوگوں کا اجر بھی اس شخص کو ملے گا۔ اس طرح کہ ان لوگوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک نئی سنت جاری کی۔ اس کو دیکھ کر ایک ہزار آدمیوں نے وہی نیک عمل کر لیا تو ان ہزار آدمیوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھایا اس کو ایک ہزار آدمیوں کے عمل کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ آپ ﷺ نے اس شخص کی فضیلت بیان فرمائی جو سب سے پہلے جا کر تھیلی لے کر آیا۔ اور پھر اس کو دیکھ کر اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوئی۔ اور انہوں نے بھی لاکر صدقہ دیا۔ چونکہ اس پہلے شخص نے یہ نیک سنت جاری کی اس لئے باقی لوگوں کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا۔

جو شخص برا طریقہ جاری کرے گا

اس کے برعکس اگلے جملے میں حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ
مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئٌ.

فرمایا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ جاری کرے تو اس کو خود اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا۔ اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے برائی اختیار کی۔ ان سب کا گناہ بھی پہلے والے شخص کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گا۔ کیونکہ اس برائی کو سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا۔ اس نے جاری کیا۔

ہر قتل کا گناہ قاتل کو بھی ملے گا

اسی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس دنیا میں جتنے قتل ہوئے ہیں۔ ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کا طریقہ جاری کیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ”قاتل“ جس نے سب سے پہلے اس دنیا میں قتل کیا کیونکہ اس سے پہلے قتل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ برا طریقہ جاری کیا۔ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا (سورۃ المائدہ: ۳۲)

کہ جو شخص ایک انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ لہذا برا عمل جاری کرنے کا اتنا بڑا وبال ہے کہ اس کے بعد قیامت تک جو شخص بھی وہ عمل کرے گا اس کا گناہ اس جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔

اس کو سوشہیدوں کا اجر ملے گا

ایک اور حدیث میں بڑی خوشخبری کا ارشاد حضور اقدس ﷺ نے فرمایا

کہ:

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ

شَهِيدٍ

(الزهد الكبير للبيهقي، فصل بيان الزهد وأنواعه، حديث نمبر ۲۱)

فرمایا کہ میری وہ سنت جو مردہ ہو گئی ہو مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہو اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مردہ سنت کو زندہ کر دے یعنی اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ تو اس زندہ کرنے والے کو سوشہیدوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔

ہم نیک اعمال کیسے کریں؟

یہ حدیثیں ہیں جو آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے لئے بڑی تسلی کا سامان ہیں۔ اور بڑی فضیلت اور بشارت کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ یہ بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے کہ صاحب: ہم کیا کریں۔ ماحول ایسا خراب ہو گیا ہے۔

معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ہے اس ماحول میں کوئی شخص بھی یہ کام نہیں کرتا۔ ہم یہ کام کیسے کریں؟ کوئی شخص بھی ہمارے ماحول میں نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز کیسے پڑھیں۔ کوئی ہمارے معاشرے میں داڑھی نہیں رکھتا، ہم داڑھی کیسے رکھیں۔ کوئی ہمارے ماحول میں قرآن نہیں پڑھتا، ہم قرآن کیسے پڑھیں؟ کوئی ہمارے ماحول میں دین کا علم حاصل نہیں کرتا، ہم کیسے حاصل کریں؟ کوئی ہمارے ماحول میں گناہوں سے نہیں بچتا، ہم کیسے بچیں۔ جگہ جگہ لوگوں کی زبانی یہ عذر سننے میں آتے ہیں۔

دنیا والوں کے طعنہ کی پرواہ مت کرو

سرکارِ دو عالم ﷺ چودہ سال پہلے بتا گئے کہ اگر کوئی اور یہ اعمال نہیں کرتا تو پھر تو تمہارے لئے لوٹ کا زمانہ ہے۔ پہلے اگر عمل کرتے تو اس پر وہ اجر و ثواب نہ ملتا جو اجر و ثواب تمہیں آج مل رہا ہے کہ جس ماحول میں تم زندگی گزار رہے ہو وہاں سنتیں مردہ ہو رہی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مٹایا جا رہا ہے۔ وہاں پر سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کر دو گے تو تمہیں سو شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اس لئے کہ جب تم کسی سنت کو زندہ کرنے کی طرف قدم بڑھاؤ گے تو کوئی طعنہ دینے والا تم کو طعنہ بھی دے گا۔ کوئی تمہارا مذاق بھی اڑائے گا کوئی تمہیں دقیاؤں بھی کہہ دے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ کہنے والا جو کچھ بھی کہے گا وہ تو ہوا میں اڑ جائے گا اور دنیا میں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے کسی کی زبان سے

کوئی طعنہ نہ سنا ہو۔ اس لئے کہ دنیا والوں کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر تم ان دیا والوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق بھی چلتے رہو گے تب بھی اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ پھر تمہیں طعنہ نہیں دے گا۔ پھر بھی وہ تمہیں طعنہ دیں گے۔ البتہ فرق یہ ہو گا کہ اب وہ طعنے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے مل رہے ہیں اور جب کوئی مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے اور حضور اقدس ﷺ کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے طعنہ کھاتا ہے تو اس طعنہ کا اجر و ثواب اور اس طعنہ کی فضیلت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہ طعنہ ہے جو تمام پیغمبروں کو دیا گیا۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو طعنہ نہ دیئے گئے ہوں۔ تمام انبیاء کو طعنہ دیئے گئے۔ کسی نے مجنون کہا۔ کسی نے دیوانہ کہا۔ کسی نے پاگل کہا۔ کسی نے کافر کہا۔ کسی نے کچھ کہا۔ یہ سب طعنے انبیاء علیہم السلام کو ملے۔ لہذا اگر اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے تمہیں بھی طعنہ مل رہے ہیں یا سرکارِ دو عالم ﷺ کی سنت زندہ کرنے کی وجہ سے مل رہا۔ ہے تو یہ تو تمہارے گلے کا زیور ہے۔ اس پر فخر کرو۔ اور اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ طعنہ مل رہا ہے۔

یہ طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں

آج کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر عام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کرتا ہے یعنی دین کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مثلاً اس نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھا کروں گا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ آئندہ

میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور غلط بیانی سے کام نہیں لوں گا۔ رشوت نہیں دوں گا۔ اور اس نے اپنی ظاہری شکل بھی سنت کے مطابق بنالی۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر طعنوں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب جا رہے ہیں۔ کوئی ”ملاجی“ کہہ رہا ہے۔ کوئی ”صوفی“ کہہ رہا ہے۔ کوئی کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اور کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا تم بیسویں صدی میں یہ طریقہ نکال کر چل پڑے ہو۔ ساری دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور تم کسی اور راستے پر جا رہے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ ان میں سے ایک ایک طعنہ تمہارے لئے کروڑوں روپے سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ ان طعنوں کی وجہ سے سوشلیڈوں کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔

قیامت کے دن ایمان والے نہیں گے

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قَالِيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٥﴾

عَلَى الْأَعْرَافِ ۚ يَنْظُرُونَ ﴿٣٦﴾

(سورة المطففين: ۳۳-۳۵)

یعنی کل تم ان ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ اور آج ایمان والے تم پر نہیں گے۔ تمہاری ہنسی تو ناپائیدار تھی۔ لیکن ایمان والوں کی جو ہنسی قیامت کے دن ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اور ابد الابد کے لئے ہوگی۔

ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ

لہذا ان طعنوں سے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اب چاہے یہ طعنے دنیا کی خاطر برداشت کر لو۔ یا اللہ کی خاطر برداشت کر لو۔ یہ طعنے تو ملیں گے۔ اگر یہ طعنے دنیا کی خاطر کھاؤ گے تو پھر یہ طعنے دنیا ہی کے اندر رہ جائیں گے۔ اور اگر آخرت کی خاطر کھاؤ گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سوشہیدوں کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ لہذا ذرا کمر مضبوط کر لو کہ یہ طعنے ملیں گے اور لوگ مذاق بھی اڑائیں گے۔ برا بھلا بھی کہیں گے اور تمہارے مختلف نام بھی رکھیں گے۔ تو ان کو رکھنے دو اور تجربہ یہ ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جائے کہ چلو ان کو طعنے دینے دو تو ایسے لوگ ہی اپنی عزت کراتے ہیں۔ اور انہی طعنے دینے والے سے کراتے ہیں۔ اور وہی مذاق اڑانے والے بالآخر ان کے آگے جھکتے ہیں۔ جو شخص ان طعنوں سے مرعوب ہو جائے اور ڈر جائے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کا راستہ نہیں ملتا۔

پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب

بہر حال! کسی سنت کو زندہ کرنا یہ معمولی بات نہیں۔ اسی لئے ایک حدیث میں جناب رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری دور میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ایک آدمی جو نیک عمل کرے گا اس کو پچاس آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ مثلاً ایک نماز پڑھی تو

پچاس نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر قربان جائے کہ انہوں نے کوئی بات تشنہ نہیں چھوڑی۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ ایک آدمی کو پچاس آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا کیا وہ پچاس آدمی اس خراب دور کے مراد ہیں یا اس ہمارے دور کے پچاس آدمی مراد ہیں؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے نہیں۔ بلکہ تمہارے زمانے کے پچاس آدمیوں کا ثواب ملے گا۔

(مسند الترمذی، کتاب تفسیر القرآن۔ باب ومن سورۃ المائدۃ۔ حدیث نمبر ۳۰۵۸)

پچاس ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے برابر ثواب

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں آج ایک نماز پڑھ لو تو پچاس ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نمازوں کا ثواب کماؤ گے۔ آج ہم اپنے زمانے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ لوٹ کا زمانہ ہے۔ اس میں اجر و ثواب لوٹو۔ اور جو قربانیاں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے اور جو قربانیاں عثمان و علی رضی اللہ عنہما نے دی تھیں۔ ان قربانیوں کے دیئے بغیر جو انہوں نے دیں تمہیں پچاس نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لہذا ان طعنوں سے کبھی نہ گھبراؤ اور ان مذاق اڑانے والوں سے کبھی نہ ڈرو۔ اگر یہ تمہارا کوئی نام رکھیں اس کو ہنسی میں اڑا دیا کرو اور یہ سوچا کرو کہ یہ نادان ہیں اور حقیقت حل نہیں جانتے اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اللہ

تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔

ان کو آخرت کی خوشیاں عطا فرمادے

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ وہاں سے دریا میں ایک کشتی گزری۔ اس کشتی میں کچھ نوجوان سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اور وہ نوجوان گانا بجاتا، ہنسی مذاق اور دنگی کر رہے تھے۔ جیسا کہ تفریح کے دوران نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور جب کسی جگہ ہنسی مذاق ہو رہا ہو اور دل لگی ہو رہی ہو اس موقع پر وہاں کوئی مولوی یا صوفی آجائے تو وہ اور مذاق کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے درویش صفت مرید بھی تھے۔ چنانچہ ان کو دیکھ کر ان نوجوانوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کسی مرید نے حضرت سے کہا حضرت: یہ بڑے گستاخ قسم کے لوگ ہیں آپ ان کے حق میں بددعا فرمائیے۔ اس لئے کہ اول تو خود گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں یہ کتنی بری بات ہے۔ اس لئے آپ ان کے لئے بددعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے اللہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں کہ یہ لوگ ہنس بول رہے ہیں، اے اللہ! ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرمائیے۔ ان کو آخرت میں بھی ہنسی مذاق کا موقع عطا فرمائیے۔ ان کے اعمال ایسے کر دیجئے جس کے نتیجے میں یہ لوگ آخرت میں بھی ہنسی مذاق کر

سکیں۔ یہ ہیں اللہ والے۔ کہ اگر کسی نے کوئی مذاق اڑالیا۔ کسی نے کوئی طعنہ دے دیا تو میرا اس میں دنیا اور آخرت کا کیا نقصان ہوا؟ کیا میرا کوئی مال چھن گیا۔ یا میری جان چلی گئی یا آخرت میں کوئی خرابی ہو گئی؟ اس کے کہنے سے کچھ بھی نہ ہوا۔ اور اگر وہ تعریف کر دیتا تو اس کی تعریف سے کیا فائدہ ہوتا؟ کچھ نہیں۔ اگر کوئی معمولی آدمی کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں تو اس سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں۔ لہذا نہ تو دوسرے کی تعریف سے کوئی فائدہ نہ ہی دوسرے کی برائی سے کوئی نقصان۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت یہ ہے کہ دوسروں کے طعنوں کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بس اپنا کام سنت کے مطابق کرتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے اور ان سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ آمین۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انعاماتِ رمضان پر شکر

اور

بعد رمضان نئی زندگی کا آغاز

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اسلامیہ

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ :	۱۰ / اپریل ۱۹۹۲ء
بروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انعاماتِ رمضان پر شکر

اور بعد رمضان نئی زندگی کا آغاز

الْحَمْدُ لِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَنَا وَكَبِيرَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ

إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ (آل عمران: آیت نمبر ۱۰۲)

بزرگان محترم و برادران عزیز۔ اللہ جل شانہ کا کرم اور انعام ہے کہ آج ایک مہینہ کے مبارک وقفہ کے بعد پھر دوبارہ آپ حضرات سے یہاں (مسجد بیت المکرم، گلشن اقبال) میں ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام و کرم ہے جو اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جو آخری جمعہ گزرا تھا اس میں احقر نے عرض کیا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے ہمیں گزارا جا رہا ہے۔ یہ ایک بھٹی ہے جس میں تپا کر ہمیں کندن بنایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مہینہ نصیب ہوا۔ اور الحمد للہ اس ماہ میں اپنی بساط کی حد تک روزے کی، تراویح کی اور تلاوت کی توفیق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ — رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب حضرت والا کے پاس حاضری ہوتی تھی تو بہت مسرور، شاداں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال فرماتے اور فرماتے کہ الحمد للہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اور آپ نے عید گاہ والی حدیث تو سنی ہے کہ جب مسلمان عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کے لئے عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں

اور کس طرح تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا اعلان فرماتے ہیں۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مغفرت کی امید رکھنی چاہئے لہذا ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب مراحل سے گزار دیا۔

مایوسی کا کوئی راستہ نہیں

اور اگر ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر بظاہر مایوسی ہونے لگتی ہے کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا؟ نہ روزے کا حق ادا ہوا، نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ ذکر کا حق ادا ہوا اور نہ رمضان کا کوئی اور حق ادا کر پائے۔ لہذا اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو اس میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ لیکن جس ذات گرامی نے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائی ہے، اگر اس کی طرف دیکھیں اور اس کی رحمت کی طرف دیکھیں تو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ جب انہوں نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمادی، تراویح وغیرہ کی یہ سب ان کی طرف سے تھی۔ کیا ہمارے بس میں یہ تھا کہ یہ سب اعمال ان کی توفیق کے بغیر کر گزرتے؟ جب انہوں نے توفیق عطا فرمادی تو پھر ان کی رحمت کو کیوں نہ دیکھیں تو جب انہوں نے عطا فرمائی ہے تو انشاء اللہ قبول کرنے کے لئے عطا فرمائی ہے۔

عبادت کے قبول ہونے کی علامت

بیشک ہر عبادت کے ساتھ فکر یہ ہونی چاہئے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرے۔ لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت ادا کر لی گئی اور پھر دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پہلی عبادت قبول ہو گئی۔ مثلاً ایک نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کی بھی توفیق ہو گئی تو معلوم ہوا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی۔ مثلاً ایک روزہ رکھا۔ اس کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو سمجھ لو کہ پہلا روزہ قبول ہو گیا۔ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جاتی۔ یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ اور جب عبادت کی توفیق عطا فرمادی اگرچہ وہ عبادت ناقص ہی سی۔ تو اس کو قبولیت بھی عطا فرمائیں گے۔

ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے

ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ ناقص ہی رہیں گے۔ کبھی کامل ہو ہی نہیں سکتے۔ اور نہ ہماری عبادت کامل ہو سکتی ہے۔ اور ہماری عبادت کیا کامل ہوگی جو سارے کاملوں کے سردار سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری ساری رات نماز میں کھڑے رہتے جس کی وجہ سے پاؤں پر درم آ جاتا۔ وہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ:

مَا عَبَدْتُكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ

مَا عَزَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ

اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ جب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو مجھ سے آپ سے کیا حق ادا ہو گا۔ لیکن ہم اپنی نااہلی کو دیکھیں یا ان کی رحمت کو دیکھیں کون سی چیز زیادہ بڑی ہے۔ ان کی رحمت زیادہ بڑی ہے یا ہماری نااہلی زیادہ بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی رحمت کے برابر تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ لہذا جب انہوں نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے تو ہمیں پوری امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اس عبادت پر جو رحمت کے اور اجر و ثواب کے وعدے ہیں انشاء اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائیں گے۔

توفیق پر شکر، غلطیوں پر استغفار

جہاں تک عبادات میں کوتاہیوں اور غلطیوں کا تعلق ہے تو اس کا علاج بھی بتا دیا کہ جب بھی کسی عبادت کی توفیق ہو جائے تو اس توفیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اس عبادت میں جو کوتاہیاں ہوئیں ان پر استغفار کرو۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو ادا کرنے کی توفیق دی تھی ان پر شکر ادا کرنے کا وقت ہے۔

چالیس مقامات قرب زیادہ عطا فرما رہے ہیں

ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بات فرمایا کرتے تھے۔ وہ

بھی یاد رکھنے کی ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بے شمار انعامات رکھے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ تراویح کی نماز رکھ دی ہے۔ اور جو روزانہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں۔ یہ تراویح اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب انعام ہے۔ اس لئے کہ تراویح کے اندر روزانہ بیس رکعتوں میں چالیس سجدے زیادہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اور یہ سجدہ وہ چیز ہے کہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑا اونچا مقام کوئی اور نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”بندہ اپنے پروردگار سے جتنا قریب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قرب سجدہ کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔“

(صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب ما یقبل فی الركوع والسجود، حدیث ۴۸۲)

ہم اور آپ تو سجدے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات غفلت کی حالت میں کر جاتے ہیں اور ہمیں اس قرب کے لطف کا پتہ نہیں چلتا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سجدے میں عطا فرما رہے ہیں۔

سجدہ کرو اور میرے پاس آ جاؤ

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو سجدے میں قرب کا خاص مقام عطا فرماتے ہیں یہ سورۃ اقرء کے آخر میں آیت سجدہ ہے جس پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ”سجدہ کرو، اور میرے پاس آ جاؤ“۔ یہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم سجدہ کرو

گے تو سجدہ کرتے ہی تمہیں میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ گویا کہ میں تمہیں اپنے قریب لے لوں گا۔ اس قرب کا لطف ہمیں محسوس نہ ہو لیکن جو اللہ والے ہیں۔ ان کو اس قرب کا لطف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت شاہ فضل رحمن صاحب گنج مراد آبادی جو مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانویؒ ایک مرتبہ ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا مجھ سے چپکے سے کہنے لگے:

”میں اشرف علی: جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا“

یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو سجدے کی حالت میں قرب کی لذت کا احساس ہوتا ہے۔

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

جس وقت یہ پیشانی اسکی بارگاہ میں ٹکتی ہے۔ اور بندہ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہتا ہے کہ میں تو تیری چوکھٹ پر سر رکھے ہوئے ہوں اور اے میرے پروردگار تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ جس وقت بندہ یہ کہتا ہے بس اس وقت قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس سجدے کی حالت میں جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے تو ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدد مہدیؒ جو حضرت تھانویؒ کے خلیفہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ:

میں جب سجدہ میں سر رکھ دوں
 زمین کو آسمان کر دوں
 بہر حال، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سجدہ کوئی معمولی بات نہیں۔
 یہ ایک سجدہ جسے توگراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
 یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ اور بارگاہ الہی میں حاضری کا
 پروانہ ہے۔

اب تمہارا سجدہ کامل اور مکمل ہو گیا

بہر حال، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک
 کے مہینے میں اپنے ہر مومن بندے کو چالیس مقامات قرب مزید روزانہ عطا
 فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اور اگر چالیس کو ۳۰ سے ضرب دے دو تو
 ۱۲۰۰ سجدے اور مقامات قرب عام دنوں سے زیادہ اللہ جل شانہ نے عطا
 فرمائے ہیں۔ کیا اب بھی شکر ادا نہیں کرو گے کہ یا اللہ: آپ نے اپنی بارگاہ میں
 یہ باریابی اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ عام دنوں کے مقابلے بارہ سو مرتبہ مقامات
 قرب ہمیں نصیب ہوئے۔ لہذا اس پر شکر ادا کرو۔ البتہ سجدوں کی ادائیگی
 میں جو کوتاہی ہوئی کہ اس طرح سجدہ کیا کہ دل کہیں، دماغ کہیں غفلت کی حالت
 میں سجدہ کر لیا۔ اور مقام قرب کی نعمت کا اندازہ بھی کئے بغیر سجدہ کر لیا۔ تھکن کی
 حالت میں سجدہ کر رہے ہیں، اس فکر میں کہ جلدی سے یہ تراویح کی ۲۰ رکعتیں
 ختم ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ غفلت ہوئی۔ اس کا علاج بھی ان کی رحمت نے بتا

دیا کہ جب غفلت ہو جائے تو نماز کے بعد یہ کہو:

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

اللہ کے حضور استغفار کرو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی لیکن ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی۔ ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ہم نے وہ غفلت کی حالت میں کر لی۔ اے اللہ: ہمیں معاف فرما دے۔ جب استغفار کر لو گے تو وہ سب کوتاہیاں بھی معاف ہو جائیں گی اور وہ اب تمہارے لئے کامل اور مکمل سجدہ لکھ دیا گیا۔ گویا کہ تم نے کامل اور مکمل سجدہ کیا۔

ان سب کی مغفرت کر کے واپس بھیجوں گا

وہ جو عید گاہ والی حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرے وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے، اب میں ان کو پورا صلہ دوں گا۔ میری عزت و جلال کی قسم، میرے کرم کی قسم۔ میرے بلندی مقام کی قسم، میری رفعت شان کی قسم، آج میں ان سب کی مغفرت کر کے ان کو واپس بھیجوں گا۔ اور ان کی سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ وہ برائی یہی تھی کہ وہ سجدہ غفلت میں، بے دھیانی میں کر دیا۔ بلا شوق اور ذوق کے نماز ادا کر لی۔ ان سب سیئات کو حسنات سے تبدیل کر دوں گا۔ اگر وہ سجدہ تمہارے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سجدہ اس لائق تھا کہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے۔ لیکن چونکہ وہ سجدہ ہماری توفیق سے کیا۔ ہمارے حکم سے کیا۔ اور تم

نے استغفار بھی کر لیا۔ اب وہ سجدہ کامل اور مکمل کر کے تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ (شعب الایمان للبیہقی، فصل فی لیلۃ القدر، حدیث نمبر ۳۶۹۵)

اپنی طرف دیکھو گے تو مایوسی ہوگی

بہر حال، اس موقع پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کی، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق پر شکر ادا کرنے کی کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا شکر ہے۔ آپ کا کرم ہے۔ جب یہ دو کام کر لو گے تو انشاء اللہ یہ پورا رمضان تمہارے لئے باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انوار و برکات، جو کچھ اجر و صلہ لکھ دیا ہے انشاء اللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ بشرطیکہ یہ دو کام کر لو۔ ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ مایوس ہونے کی بات نہیں۔ اگر تم اپنی طرف دیکھو گے تو مایوسی ہوگی۔ ارے تم اپنی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ تم کیوں اپنے مراقبے میں لگ جاتے ہو؟ تم ان کی رحمت کو دیکھو۔ اور پھر اس کے لحاظ سے ان سے مانگو اور اسی امید سے مانگو کہ جو ثواب بتایا گیا ہے وہ انشاء اللہ ضرور ملے گا۔

تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں؟

دوسری بات یہ ہے کہ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم سے روزے کیا اس لئے رکھو اے کہ تم کو بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصود تھا؟ نہیں۔ بلکہ ہم نے تم سے روزے اس لئے رکھوائے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ یہ

تقویٰ پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد دیکھو کہ آیا تمہارے اندر یہ تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر تقویٰ کا اعلیٰ معیار سامنے رکھ کر اپنے آپ کو دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ یہ تقویٰ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوا۔ لیکن الحمد للہ ہر صاحب ایمان، روزہ دار کے اندر اس لحاظ سے تقویٰ پیدا ہوا کہ پچھلے دنوں کے مقابلے میں اس زمانے کا جائزہ لو تو یہ نظر آئے گا کہ پہلے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان زیادہ ہو چکا ہے اور حلال و حرام کی فکر، رمضان کے مہینے میں پہلے سے زیادہ معلوم ہوئی۔ عبادت کی طرف دھیان زیادہ ہوا۔ لہذا کچھ نہ کچھ تقویٰ کی جھلک ہر صاحب ایمان، روزہ دار کو الحمد للہ حاصل ہوئی۔

اس تقویٰ سے رمضان کے بعد کام لو

رمضان المبارک میں شیطان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اس لئے گناہوں کے داعی بھی رمضان المبارک میں کم ہو گئے تھے۔ تو اگرچہ کامل تقویٰ تو حاصل نہ ہوا مگر تقویٰ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا۔ جب رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تقویٰ کے تربیتی کورس سے گزر گئے تو اب اس تقویٰ سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ دل نرم ہوا؟ کچھ دل میں گداز پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ ہوئی؟ اب رمضان المبارک کے بعد اس سے کام لے لو۔ یہ بہترین وقت ہے۔ اس لئے کہ جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید گاہ سے نکلے تو مغفرت کا پروانہ لے کر نکلے۔ برائیوں کے حسانت سے تبدیل ہو جانے کا پروانہ لے کر نکلے گویا کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔

اور اب نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہذا اس میں اس بات کا اہتمام کر لو۔ یہی اداء شکر بھی ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضہ بھی ہے کہ تقویٰ کی جو شمع رمضان المبارک میں روشن ہوئی تھی اس کو آئندہ بھی فروزاں رکھنا ہے۔ اس شمع کو بجھنے نہیں دینا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں تو ہم گناہوں سے پاک صاف کر دیئے گئے اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد ایسی غفلت طاری ہوئی کہ سب محنت برابر ہو گئی۔ ایسا نہ ہو بلکہ اس تقویٰ کو آگے بڑھاؤ۔

رمضان کے بعد گناہوں سے اجتناب کرو

ٹھیک ہے جتنی نقلی عبادات رمضان المبارک میں کرتے تھے۔ اتنی نہ سہی، اب تراویح نہیں ہوگی، رمضان المبارک میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اب اتنی نہ کرو، رمضان المبارک جتنا ذکر کرتے تھے اب اتنا نہ کرو۔ پہلے روزہ رکھتے تھے اب روزہ نہ رکھو، اب رمضان المبارک کے بعد زندگی کے عام معمولات شروع ہو گئے۔ لیکن ان معمولات میں اس بات کا اہتمام کر لو کہ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو۔ اور گناہوں سے اجتناب ہو۔ جس اللہ نے آپ کو تقویٰ کی اس بھٹی سے گزار دیا تو اب یہ آنکھیں گناہ نہ کریں۔ یہ کان گناہ نہ کریں، یہ زبان گناہ نہ کرے۔ منہ سے گناہ کی بات نہ نکلے۔ منہ میں حرام کا لقمہ نہ جائے۔ بس اس کا اہتمام کر لو۔ اس لئے کہ یہ رمضان المبارک کے بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آدمی ان باتوں پر پابندی کی کوشش کرے تو اس میں کامیابی کا زیادہ امکان ہے۔ کیونکہ دل ابھی تک نرم ہے۔ اور رمضان المبارک کے اثرات باقی ہیں۔ رمضان کے انوار باقی ہیں اور جب زیادہ وقت غفلتوں

میں گزر جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ابھی سے عزم کر لیا جائے کہ اب ہم انشاء اللہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ اس نئی زندگی میں ہم حلال و حرام کی فکر کریں گے اور جائز اور ناجائز کی فکر کریں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے۔

نماز باجماعت اور تلاوت کا معمول بنالو

اب اپنا ایک ”نظام الاوقات“ بنالیں۔ اس ”نظام الاوقات“ میں فرائض و واجبات کو حتی الامکان صحیح طریقے سے ادا کرنے کو داخل کر لیں۔ نماز باجماعت کو اس ”نظام الاوقات“ کے اندر شامل کر لیں۔ اس لئے کہ نماز باجماعت اس تقویٰ کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہذا کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ پڑھے۔ بلا عذر مسجد کی جماعت نہ چھوڑے۔ عذر ہے تو بات دوسری ہے۔ اور تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت کو ”نظام الاوقات“ میں شامل کر لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراویح میں حافظ صاحب قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو انیسویں رکعت میں حافظ صاحب سورۃ والناس پڑھ کر قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں، اور پھر بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہئے تھا کہ بیسویں میں سورۃ والناس پڑھ کر ختم کر دیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ درحقیقت حضور اقدس ﷺ کے ایک ارشاد کی تعمیل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

قَالَ: وَمَا حَالُ الْمُزْتَحِلِّ، قَالَ: الَّذِي يَضْرِبُ مِنْ
أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كُلِّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ.

کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھو جیسے کوئی مسافر سفر سے ابھی واپس آیا۔ اور پھر فوراً ہی دوسرے سفر پر روانہ ہو گیا۔ یعنی جس مجلس میں تم نے قرآن کریم ختم کیا ہے اسی مجلس میں تمہارا دوسرا قرآن کریم شروع ہو جانا چاہیے۔ اس لئے کہ قرآن کریم ختم کرنے کی چیز نہیں۔ بلکہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی اس میں ختم کر دے۔ لہذا جس مجلس میں قرآن کریم ختم کیا جا رہا ہے۔ اس مجلس ہی میں دوسرا قرآن کریم شروع ہو جانا چاہئے۔

(ترمذی شریف، کتاب الفرات، باب ۱۳۔ حدیث نمبر ۲۹۴۸)

دوسرا قرآن کریم شروع ہو چکا

لہذا جن حضرات کو تراویح میں قرآن کریم پڑھ کر یا سن کر ختم کرنے کی توفیق ہوئی جس مجلس میں ان کا قرآن کریم ختم ہوا۔ اسی مجلس میں دوسرا قرآن کریم شروع ہو چکا۔ لہذا اب ہم سب کا دوسرا قرآن کریم شروع ہو چکا۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے روزانہ کے معمولات میں شامل کر لیا جائے کہ صبح کو جب تک تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیں۔ چاہے تھوڑی سی ہو اور ہر انسان اپنی مصروفیات کے لحاظ سے مقدار مقرر کر لے۔ ایک پارہ۔ آدھا پارہ۔ پاؤ پارہ۔ لیکن روزانہ تلاوت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک میں تو ایک ایک دن میں دس دس پارے پڑھے اور رمضان کے بعد چھٹی ہوئی۔ لہذا قرآن کریم کو باقاعدہ اپنے معمولات میں شامل اور داخل کر لیں۔

دعاؤں اور تسبیحات کا معمول بنالو

تیسرے یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ تھا۔ الحمد للہ اس

مبارک مہینے میں دعاؤں کی توفیق ہوئی۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اب رمضان کے بعد دعا کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اور مانگنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔ اور اس کے لئے بہترین راستہ یہ ہے کہ ادعیہ ماثورہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جن کو حضرت تھانویؒ نے مناجات مقبول میں جمع فرمادی ہیں۔ روزانہ ”مناجات مقبول“ کی ایک منزل کی تلاوت کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ کچھ ذکر و تسبیحات بھی اپنے معمولات میں داخل کر لیں: مثلاً

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

ایک تسبیح روزانہ۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

ایک تسبیح روزانہ۔ اور ایک تسبیح استغفار کی۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

ایک تسبیح درود شریف کی۔ اور ایک تسبیح

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک ایک تسبیح کا معمول بنالو۔ اور اگر اس وقت موقع نہ ملے تو ۲۴ گھنٹوں میں کسی بھی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنالو۔

گناہ کے قریب نہ جانے کا عہد کر لو

اور اپنے نفس کے ساتھ ایک عہد کر لیں کہ دیکھو، اب تمہاری نئی زندگی

شروع ہو رہی ہے۔ اب گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اور اپنے آپ سے وعدہ کرلو۔ کہ اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ پھر جب کبھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو اور کسی گناہ کا محرک سامنے آئے تو اس وقت اس عہد اور وعدے کو یاد کرے کہ میں نے اپنے نفس سے یہ عہد کیا تھا۔ اب تم اس عہد پر ثابت قدم رکھنا۔ ڈمگامت جانا۔ اور پھر رات کو جب بستر پر لیٹنے لگو تو اپنا جائزہ لو کہ میں نے اپنے نفس سے جو عہد کیا تھا اس پر کس حد تک قائم رہا اور کس حد تک قدم پھسل گیا۔ اور غلطی ہو گئی۔ اگر کسی موقع پر غلطی ہو گئی ہے تو فوراً استغفار کرے کہ یا اللہ: اب کی مرتبہ تو غلطی ہو گئی آپ معاف فرمادیں۔ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اسی عہد کو دوبارہ تازہ کر لے۔

سوتے وقت یہ کام کرلو

اور حضرت کی وہ باتیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ رات کو بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی استحضار کرو۔ اور ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر استغفار کرو۔ اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اس کے بعد سو جاؤ۔ اور روزانہ یہ عمل کر لیا کرو۔ اگر سوتے ہوئے موت آجائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ ۞ اِنَّا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظلم کی مختلف صورتیں

شیخ الاسلام
حضور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبد اللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

میں امین الاسلام

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب :	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ :	۳/ جنوری ۱۹۹۲ء
بروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظلم کی مختلف صورتیں

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَنَنَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا
كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدُ!

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَخَدَّثُ عَنْ
حُجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا،
وَلَا نَذَرِي مَا حُجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ
ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ، فَأُظْنِبَ فِي ذِكْرِهِ وَقَالَ: مَا
بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ. الْخ

(صحيح بخاری، کتاب المغازی، باب حجة الوداع۔ حدیث نمبر: ۴۴۰۲)

خطبہ حجۃ الوداع

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اور اس حدیث میں خطبہ حجۃ الوداع کا ایک حصہ نقل فرمایا ہے۔ اور یہ سرکارِ دو عالم ﷺ کا عجیب و غریب خطبہ ہے۔ یوں تو حضور اقدس ﷺ کی ہر بات ہمارے لئے مشعل ہدایت ہے لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ کا آخری حج جس کے صرف تین ماہ بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس حج کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مجمع جو آپ ﷺ کی تیسری سال کی محنت کا پھل تھا۔ تیسری سال تک آپ نے جو محنت کی اور جو مشقت اٹھائی حجۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صورت میں اس کا پھل سامنے موجود تھا۔ اور ساتھ میں یہ بھی احساس تھا کہ الحمد للہ میرے آنے کا جو مشن تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ اور اب مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ لہذا میں اس موقع پر میں ان صحابہ کرام کو ایسی باتیں بتاتا جاؤں جو قیامت تک ان کی رہنمائی کریں۔

موت سے پہلے کی جانے والی نصیحتیں

اس لئے حجۃ الوداع کے خطبہ میں حضور اقدس ﷺ نے زندگی کے اصول بیان فرمائے اور جیسے باپ اپنے بیٹے کو رخصت ہوتے وقت نصیحت کرتا ہے تو وہ اس نصیحت میں اپنی ساری زندگی کا نچوڑ پیش کر دیتا ہے۔ فرض کرو

کہ ایک باپ ہو اور اس کی اولاد ہو، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ ایک گھنٹہ کے بعد میرا انتقال ہونے والا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ان کے سامنے بیان کر دے گا کہ بیٹا! ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور یہ یہ کام کرنا۔ اس وقت وہ باپ جو وصیت کرے گا وہ کتنے دل سے کرے گا۔ اور وہ وصیت کتنی صحیح اور سچی وصیت ہوگی۔

اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں

جب باپ اپنے بیٹوں کو ایسی وصیت کرتا ہے تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی رحمت اور شفقت اپنی امت پر اولاد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس لئے حجۃ الوداع کے خطبہ کا آغاز ہی ان الفاظ سے فرما یا:

لَعَلَّيْ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامٍ هَذَا

(ترمذی شریف۔ کتاب الحج۔ باب ماجاء فی الافاضہ من عرفات حدیث نمبر ۸۸۶)

یعنی شاید اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں۔ یعنی میری تم سے ملاقات اس جگہ نہ ہو۔ اس لئے میں تم کو ایسی باتیں بتا رہا ہوں جن کو تم پلے باندھ لو۔ یہ ہے ”خطبہ حجۃ الوداع“ جو اسلام اور دین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ یہ خطبہ بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن یہاں پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبہ کا ایک ٹکڑا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت سی باتیں ذکر فرمائیں، وہیں پر آپ نے مسیح دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کی تفصیلات بیان فرمائیں۔

مسح دجال کی علامتیں

اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے اور جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ یہ فتنہ آنے والا ہے کہیں تم اس فتنہ کا شکار مت ہو جانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء علیہم السلام آئے انہوں نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو مسیح دجال کی علامت بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، أَنْذَرَهُ نُوحٌ
وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ
عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، أَنَّ
رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ
عَيْنَهُ عَتَبَةٌ ظَافِيَةٌ.

(حوالہ سابقہ بخاری شریف حدیث نمبر ۳۴۰۲)

فرمایا کہ وہ علامت یہ ہے کہ اس کی داہنی آنکھ کالی ہوگی۔ بیشک تمہارا رب کا ناتا نہیں، جبکہ اس کی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدائی کے دعویٰ کی دلیل میں بعض ایسے کام کر کے دکھائے گا جس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو شبہ ہو جائے گا۔ مثلاً وہ جب بارش برساتا چاہے گا بارش برس جائے گی۔ اس کی وجہ سے لوگ دھوکہ میں پڑ جائیں گے۔

دجال ایک آنکھ سے کاٹا ہوگا

اور شریعت کی اصطلاح میں ایسے کاموں کو ”استدراج“ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات کسی ظالم، فاسق، قاجر، کافر کو ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ اس ڈھیل میں بعض اوقات وہ ایسے کام کر دکھاتا ہے جو کام عادت کے خلاف اور حیرت انگیز کام ہوتے ہیں۔ یہ ”استدراج“ اور آزمائش ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ وہ دجال چاہے کتنے ہی کرشمے دکھائے، بارش برسائے، یا کوئی اور کام کرے۔ لیکن میں تمہیں اس کی علامت بتا رہا ہوں کہ وہ کاٹا ہوگا۔ اور اس کی داہنی آنکھ پیچکے ہوئے انگوڑی طرح ہوگی۔ اس لئے اس کو دیکھ کر پہچان لینا۔ کیونکہ تمہارا خدا کاٹا نہیں ہو سکتا۔

کونسا دن، کونسا مہینہ ہے

پھر اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے یہ حدیث علامہ نوویؒ اس باب

میں لائے ہیں۔ وہ یہ ہے:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَزَمَ عَلَيْكُمْ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
كَحَزْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ
هَذَا.

(حوالہ بالا بخاری۔ حدیث نمبر ۴۴۰۳)

ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ آج کونسا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرفہ کا دن ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ عرفہ کا دن بڑی

حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ مہینہ کونسا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ زمانہ جاہلیت سے بڑی حرمت والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ جگہ کونسی ہے جہاں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا کہ یہ عرفات کا میدان ہے۔

ایک دوسرے کی جان، مال، عزت پر حملہ مت کرنا

اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو! آج کا یہ دن کتنا حرمت والا ہے اور یہ جگہ جہاں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، یہ کتنی حرمت والی جگہ ہے اور یہ مہینہ جس میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، یہ کتنی حرمت والا مہینہ ہے۔ خوب سن لو! کہ تمہاری آپس میں ایک دوسرے کی جانیں، ایک دوسرے کے مال اور ایک دوسرے کی آبروئیں ایک دوسرے پر اتنی ہی حرمت والی ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت، آج کی جگہ کی حرمت اور اس مہینہ کی حرمت ہے۔ اس لئے میرے دنیا سے جانے کے بعد تم ایک دوسرے کی جان، مال اور آبرو پر حملہ آور نہ ہو جانا۔

ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے

اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے بیت اللہ سے

خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبہ! اے بیت اللہ! تو کتنی حرمت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنا مقدس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کعبہ سے زیادہ حرمت اور کعبہ سے زیادہ تقدس رکھنے والی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا کہ ”اللہ ورسولہ اعلم“ کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں! ایک چیز ایسی ہے جس کی حرمت اس کعبہ سے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر یا کسی مسلمان کے مال پر یا کسی مسلمان کی عزت اور آبرو پر ناحق حملہ کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے تو یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی شخص بیت اللہ کو ڈھا دے۔ جس طرح کعبہ کو ڈھانے والا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم وہ شخص ہوگا جو کسی انسان پر ظلم کرے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو کی اتنی حقیقت بیان فرمائی۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن۔ حدیث نمبر ۳۹۳۲)

آج مسلمان کی جان مکھی، مچھر سے زیادہ بے حقیقت

لیکن آج کے اس دور میں ایک مسلمان کی جان اتنی ہی بے حقیقت ہے۔ بلکہ مکھی اور مچھر سے زیادہ بے حقیقت۔ آج نہ جان کی کوئی قیمت ہے اور نہ مال اور آبرو کی کوئی قیمت، دوسرے کا مال کھا گئے تو بس کھا گئے۔ دوسرے مسلمان کی آبرو پر حملہ کرتے ہوئے اس کی غیبت کر دی تو کر دی، کسی مسلمان

جان یعنی ہوئی تو لے لی، کوئی پرواہ نہیں۔

ایک مرتبہ ایک کوئی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حالت احرام میں مجھ سے مچھر مر گیا تو اس کا کیا فدیہ اور کیا کفارہ ادا کروں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے! تجھے مچھر کے مرنے کی تو اتنی فکر ہو رہی ہے اور تمہاری قوم نے حضور اقدس ﷺ کے نواسے کو شہید کر دیا۔ اس وقت کفارہ کا خیال نہیں آیا کہ کیا کفارہ ادا کروں۔ اور کیا تلافی کروں؟۔۔۔ آج یہی صورت ہو رہی ہے کہ آج مسلمان کی جان کو مچھر اور مکھی سے زیادہ بے حقیقت سمجھ رہے ہیں اور مال اور آبرو کے بارے میں کھلی چھوٹ سمجھتے ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرے پاس یہ دوسرے کا مال آیا ہے۔

(صحیح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبله ومعاقبته حدیث نمبر ۵۹۹۳)

اے اللہ! آپ گواہ رہئے گا

بہر حال! اس حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو اور تمہارے مال کو ایسی حرمت دی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے مہینے کی حرمت۔۔۔ اس کے بعد پھر آپ نے آسمان کی طرف سراٹھا کر فرمایا:

أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَلَلَّهُمَّ
اشْهَدْ ثَلَاثًا

(حوالہ بالا۔ بخاری حدیث نمبر ۳۴۰۳)

کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ میں نے ان سب کو بتا دیا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ! آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے آج کے دن ان کے سامنے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

(حوالہ بالا۔ بخاری حدیث لمبر ۴۳۰۳)

میرے جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ، اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی جان ہو یا مال ہو، یا عزت اور آبرو ہو، اس کی حرمت کو حضور اقدس ﷺ نے اتنی اہمیت دی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تفصیل بیان فرما کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ میں نے یہ تفصیل بیان کر دی۔

دوسرے کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا عذاب

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، إِنَّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضَيْنِ.

(بخاری شریف کتاب المظالم، باب الم من ظلم شیئاً من الارض حدیث لمبر ۲۴۵۳)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ جو شخص کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت برابر بھی ظلماً قبضہ کر لے تو قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا گلاتو چھوٹا سا ہے سات زمینوں کا طوق نا کر اس کے

گلے میں کیسے ڈالا جائے گا؟ — محدثین کرام نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شخص کو زمین کے اندر دھنسیا جائے گا کہ زمین کے جو سات طبقات ہیں ان سے بھی نیچے تک اس کو دھنسیا جائے گا۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی کریم ﷺ نے بیان فرمائی۔ اب یہ سات زمینوں کا طوق بنانے اور زمین میں دھنسانے کی شکل کیا ہوگی؟ ہم اور آپ اس کو یہاں سمجھ نہیں سکتے، اس لئے کہ ہم اپنے ماحول اور اپنے گرد و پیش کی حدود میں محدود ہیں اور آخرت کے حالات ہماری فہم اور ادراک سے بالاتر ہیں۔ بہر حال یہ خبر حضور اقدس ﷺ نے دی ہے جس کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے کی زمین ناحق قبضہ کر لیتا، یہ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور حدیث شریف میں ایک بالشت کے الفاظ ہیں کہ ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا یہ عذاب ہوگا۔ بالشت کے لفظ سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ آدمی اسی وقت غاصب سمجھا جائے گا جب وہ لمبا چوڑا پلاٹ قبضہ کر لے۔ بلکہ چھوٹی زمین ہے لیکن وہ غصب کی ہے اور ناحق ہے اس پر بھی یہ عذاب صادق آئے گا بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ غصب کے اندر داخل نہیں۔ قبضہ کرنے کی انتہائی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی زمین چھین لے، غصب کر لے اور موقع پا کر اپنی ملکیت میں اس کو شامل کر لے۔ یہ عمل تو ہے ہی حرام اور مندرجہ بالا وعید اس پر صادق آتی ہے۔ لیکن علماء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کی زمین کا استعمال اس کی اجازت اور مرضی اور خوشی کے بغیر کیا جائے تو وہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ ان طریقوں کے بارے میں ہمارا دھیان

بھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ ہم دوسرے کی زمین غصب کر رہے ہیں اور اس کو ناجائز طور پر استعمال کر رہے ہیں۔

کرایہ داری کا معاہدہ

آج کل ایک وبا بہت عام ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ مکان کا مالک کوئی اور ہے اور دوسرا آدمی اس مکان میں کرائے پر رہتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس وقت وہ کرایہ دار اس مکان کو کرایہ پر لے رہا تھا اس وقت کتنی مدت کا معاہدہ ہوا تھا؟ جتنی مدت کا معاہدہ ہو مثلاً ۳ سال، ۵ سال، ۱۰ سال کا معاہدہ ہو۔ جب وہ مدت گزر جائے تو اس کے بعد ایک دن بھی مالک کی مرضی کے بغیر اس مکان میں رہنا جائز نہیں۔ اور اگر کوئی مدت مقرر نہیں تھی تو اس صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ صرف ایک ماہ کی مدت کرایہ داری کے لئے معتبر ہوگی۔ اس صورت میں ہر ماہ کرایہ داری کی تجدید کرنی ہوگی۔ بہر حال جب مدت پوری ہو جائے تو مالک مکان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کرایہ دار سے مکان خالی کرائے۔

کرایہ دار کا مکان پر قبضہ کر لینا

لیکن آج کل کے قانون میں کرایہ دار کو تحفظ دیا گیا ہے کہ بعض حالات میں مالک، مکان خالی نہیں کرا سکتا۔ اس کے لئے بعض شرطیں ہیں۔ اب لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھا کر مکان خالی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کرایہ ادا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی! یہ قانون اسی دنیا کی حد تک ہے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں قانون کا یہ عذر قابل

قبول نہیں ہوگا، اس لئے کہ شرعاً وہ قانون آپ کو مکان پر قبضہ برقرار رکھنے پر مجبور نہیں کرتا اگر کوئی شخص چاہے تو خالی کر سکتا ہے۔ چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر تم اس کے مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہو اس لئے وہ کرایہ دینا بھی معتبر نہیں۔ اور غصب کرنے کا گناہ اپنی جگہ ہے۔ بہر حال مالک کی مرضی کے بغیر دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرنا حرام ہے۔ اور اس پر یہ وعید بیان فرمائی کہ سات زمینوں تک اس کو دھنسیا جائے گا۔ آجکل دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کی وبا بہت پھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بہت معمولی بات خیال کرتے ہیں۔ اور قانون تمہیں اس بات پر مجبور بھی نہیں کرتا کہ تم لازماً اس مکان پر قبضہ کر کے بیٹھے رہو۔ اس لئے دوسرے کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

خوش دلی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَبِيبٍ نَّفْسٍ مِنْهُ

(سنن دارقطنی کتاب البیوع حدیث نمبر ۹۱)

فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے لئے حلال نہیں۔ خوش دلی کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر شرما شرمی میں یا زبردستی میں دوسرے نے اپنا مال دے دیا وہ مال بھی تمہارے لئے حلال نہیں۔ ہاں: جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص سوچ سمجھ کر خوش دلی سے اپنے اختیار سے دے رہا

ہے پھر وہ مال حلال ہے۔ لہذا وہ کرایہ داری جو زبردستی قانون کے زور پر کرائی جاتی ہے وہ خوش دلی سے نہیں ہوتی وہ کرایہ داری حرام ہوتی ہے۔ اور کسی دوسرے کی زمین پر اس طرح قبضہ کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

دوسرے کی دیوار کا استعمال غصب ہے

بہر حال: بات صرف اس حد تک نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مکان بنالیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ بلکہ زمین کا یا مکان کا ایسا استعمال جو مالک کی مرضی کے خلاف ہو وہ بھی ”غصب“ کے اندر داخل ہے۔ مثلاً آجکل اس کا رواج عام ہو چکا ہے اور کوئی شخص اس کو براہی نہیں سمجھتا کہ دوسرے شخص کے مکان کی دیوار پر اشتہار لگا دیا۔ یا نعرے لکھ دیئے، اور اس کے نتیجے میں ساری دیوار کالی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوسرے شخص کے مکان کی دیوار کا استعمال اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کرنا یہ بھی ”غصب“ کے اندر داخل ہے۔ لیکن پوری قوم اس کام پر لگی ہوئی ہے۔ بڑی بڑی اصلاحی تحریکیں، بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں بھی اس میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے اموال، لوگوں کے مکانات اور دیواروں کو سیاہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو روکے تو وہ روکنے والا ظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ یہ درحقیقت دوسرے کی ملک کا، دوسرے کی جائیداد کا، دوسرے کی دیوار کا غلط استعمال ہے اور ناجائز استعمال ہے لیکن آج پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور کوئی زبان کھول کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ

تم یہ کام غلط کر رہے ہو یا ناجائز کر رہے ہو، گناہ کا کام کر رہے ہو۔

اسلام کے دعویدار اور غلط کام

بلکہ بعض اوقات خود اسلامی نظام کے دعویدار، اسلامی انقلاب کے دعویدار، وہ خود یہ کام کر رہے ہیں اب ذہن میں کیسے آئے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اس لئے کہ ہم خود اسلام کے علم بردار ہیں، اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں، اس لئے یہ کام حرام اور ناجائز کیسے ہوا؟ — لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، لوگوں کے حقوق پامال کر کر کے اسلام نافذ کروں گا تو یاد رکھئے اس طرح اسلامی نظام کبھی نہیں آسکتا۔

پہلے اس چھ فٹ کے جسم پر اسلام نافذ کر لو

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اسلام کے نفاذ کا حکم دیا اسی طرح اسلام کے نفاذ کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور ہمارے ذمے کچھ حقوق و فرائض عائد فرمائے۔ جب تک ہم ان کی پابندی نہیں کریں گے اس وقت تک اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور پورے ملک پر اسلام نافذ کرنا تو بہت بڑا کام ہے کسی ایک فرد کے اختیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک پر صحیح معنی میں اسلام نافذ کر دے — لیکن ایک سلطنت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کی حکومت، یہ پانچ چھ فٹ کا جسم اس پر ہر انسان کی حکومت ہے اور ہر انسان کو اس پر کئی اختیار حاصل ہے، کوئی دوسرا شخص اس میں

مداخلت کرنے والا نہیں۔ بھائی! پہلے اس پانچ چھٹ کی حکومت پر تو اسلام نافذ کر لو، اس جسم کو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع بنا لو۔ اگر کوئی شخص اس جسم پر اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ پورے ملک پر کیسے نافذ کرے گا۔

سیاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے

بہر حال آج کسی محلے میں نکل جاؤ تو کوئی دیوار ایسی نہیں ملے گی جس پر یہ نعرے درج نہ ہوں۔ ساری دیواریں سیاہ ہیں، سارا شہر سیاہ ہو رہا ہے اور درحقیقت یہ سیاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چکی ہے۔ کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک بالشت زمین دوسرے کی ناجائز طریقے پر استعمال کی تو قیامت کے روز اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

(صحیح بخاری، کتاب بدء الحلق باب ما جاء فی سبع ارضین حدیث نمبر ۳۱۹۸)

یہ باتیں سن کر بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ سب دنیا داری کی باتیں شروع کر دی ہیں.... ہم تو اس خیال سے یہاں آتے ہیں کہ یہاں دین کی اور نماز، روزے کی باتیں سن لیں گے، لیکن یہاں تو دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہیں۔

یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں

خوب سمجھ لیجئے! یہ ساری باتیں دین کا حصہ ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ دین صرف مسجد کے اندر ہوا کرتا ہے مصلیٰ اور جائے نماز پر ہوا کرتا ہے تو وہ شخص اپنے ذہن سے یہ بات نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر جگہ

”مسلمان“ بنایا ہے۔ ہمارا ہر قول و فعل، ہماری ہر نقل و حرکت اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے تابع ہونی چاہئے۔ چونکہ اس عمل کے گناہ ہونے کا احساس نہیں۔ اس لئے اس عمل پر شرمندگی بھی نہیں اور اس لئے دوسرا شخص اس پر ٹوکتا بھی نہیں کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو یہ غلط کام کر رہے ہو، اس کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا، اس لئے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جائز ہے۔ حالانکہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے۔

مساجد کی دیواریں محفوظ نہیں

اب یہ ہماری مسجد بیت المکرم ہے۔ اور اسی طرح دوسری مساجد ہیں ان کی دیواریں نعروں سے اور اشتہارات سے پٹی پڑی ہیں۔ اب یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی دیوار کو اس کام کے لئے استعمال کرنا تو اور زیادہ بری بات ہے۔ ہاں کوئی جگہ ایسی ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پر اشتہار لگانے سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو اس جگہ کو استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اس طرح بلا امتیاز دوسروں کی دیواریں استعمال کرنا حرام اور ناجائز ہے۔

ظلم اور غصب کے بارے میں اصول یاد رکھیں کہ ”ظلم“ اور ”غصب“ صرف یہ نہیں کہ دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس پر مکان بنا کر بیٹھ گیا، تب ظلم ہوگا۔ بلکہ دوسرے شخص کی کوئی جگہ بھی ناجائز طور پر بلا اجازت استعمال کرنا وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی اگر کوئی شخص اپنے گھر کی چھت سے جو ”پر تالہ“ نکالے گا وہ پر تالہ کتنا لمبا

نکال سکتا ہے؟ اس لئے کہ اس شخص کی ملکیت تو صرف اتنی ہے جتنا اس کا گھر ہے۔ اور جب وہ پر نالہ گھر کی چھت پر لگائے گا تو وہ ”فضا“ کا اتنا حصہ اپنے استعمال میں لائے گا جو اس کی ملکیت نہیں۔ تو اب شرعاً کسی حد تک فضا میں پر نالہ نکالنے کی اجازت ہے کہ اس سے آگے اگر پر نالہ نکالے گا تو وہ فضا کا غلط اور ناجائز استعمال ہوگا۔ فقہاء کرام نے یہاں تک بحث کی ہے۔

خالی جگہ پر قبضہ کرنا حرام ہے

اب تو ہمارا یہ حال ہے کہ جب دیکھا کہ کوئی جگہ خالی پڑی ہے چلو قبضہ کر لو اور گھیر لو۔ اور کسی ایک فرد کی چیز پر قبضہ کر لینا تو برا ہے ہی۔ لیکن اگر کسی مشترک چیز پر قبضہ کر لیا تو یہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے، اس لئے کہ اگر کسی ایک فرد کی چیز پر قبضہ کر لیا تو جب کبھی توبہ کی توفیق ہوگی تو اس شخص سے معافی مانگ لے گا تو معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر پوری قوم کی مشترک چیز پر قبضہ کر لیا تو اب کس کس سے معافی مانگتا پھرے گا۔ اور کس کس سے اپنا حق معاف کراتا پھرے گا۔ اس لئے یہ اس سے زیادہ سنگین بات ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں یہ سب باتیں داخل اور شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

احتجاج کے نام پر دوسروں کا نقصان

آج کے معاشرے میں عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ مثلاً کسی چیز پر احتجاج کے لئے تحریک چل

پڑی۔ اور ہڑتال ہو گئی اور جلوس نکل آیا۔ اور اب جلوس کے سامنے جو آ رہا ہے اس کو پتھر مارا جا رہا ہے، اب گاڑی گزری تو اس پر پتھر مار دیئے، بس گزری تو اس پر پتھر مار دیئے کوئی مرے یا جیئے، کسی کی جان جائے یا کسی کا مال تباہ ہو، ان کو اس کی پرواہ نہیں، اور اس کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور جمہوریت کے نام پر ہماری قوم نے یہ کام سیکھا ہے۔

دوسرے کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں

حضور اقدس ﷺ نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مِّنْ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْنٍ نَّفْسٍ وَمَنْهُ

(کنز العمال۔ جلد اول۔ کتاب الایمان والاسلام۔ حدیث نمبر ۳۹۳)

کہ خوشدلی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی شخص نے شرما شرمی میں اپنی کوئی چیز دوسرے کو دے دی یا کسی بات کی اجازت دے دی تو وہ اجازت بھی معتبر نہیں، اس لئے کہ دیکھنا یہ ہے کہ خوش دلی سے اجازت دی یا نہیں؟ —

ایسا چندہ حلال نہیں

مثلاً مجمع عام میں کسی مقصد کے لئے چندہ ہو رہا ہے، اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہر آدمی اس کے اندر چندہ دے۔ اور اس میں ہر آدمی سے شخصی خطاب کر کے چندہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ بھی چندہ دے دیجئے، آپ بھی چندہ

دے دیجئے۔ اب آدمی اس مجمع کے اندر شرمندگی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چندہ نہیں دیتا۔ اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے چندہ نہیں دیا تو میری ناک کٹ جائے گی اور مجمع کے اندر میری بدنامی ہوگی۔ چنانچہ بدنامی سے بچنے کے خیال سے اس نے چندہ دے دیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح جو چندہ وصول کیا گیا، وہ چندہ حرام ہے۔ حلال نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ چندہ خوش دلی سے نہیں دیا گیا، بلکہ زبردستی لیا گیا۔ حلال چندہ وہ ہے جو خوش دلی سے دیا جائے، طیب نفس سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیا جائے۔ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے وہ حلال نہیں۔

با اثر شخصیت کا چندہ کرنا درست نہیں

اس لئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کسی کام کے لئے چندہ کرنے جاتے ہیں، تو چندہ کے لئے ایسے با اثر شخص کا جانا جس کی بات کو آدمی رد نہ کر سکے۔ یہ درحقیقت چندہ نہیں لینا بلکہ شخصیت کا دباؤ ڈالنا ہے۔ اس لئے کہ جب دکاندار یہ دیکھے گا کہ اتنا بڑا آدمی میری دکان پر چل کر آیا ہے تو اس دکاندار کی مجال نہیں کہ وہ چندہ دینے سے انکار کرے۔ اس لئے وہ آنے والا اتنا با اثر ہے کہ اس سے انکار کے لئے زبان نہیں اٹھتی۔ لہذا یہ چندہ خوشدلی سے نہ ہوا بلکہ یہ چندہ دباؤ کے تحت ہوا۔ یہ چندہ نہیں بلکہ ”غصب“ ہے اس لئے حلال نہیں۔ اسی لئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان

بننا اور عالم بننا تو بعد کی بات ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے آدمی بنو، انسان بنو۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں صوفی بننا ہے یا بزرگ بننا ہے تو اس کے لئے بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں۔ وہاں چلے جاؤ۔ ہاں! آدمی بننا ہے تو یہاں تھانہ بھون آ جاؤ اس لئے کہ یہاں آدمی بنائے جاتے ہیں۔ ان اخلاق کے ذریعہ، ان آداب کے ذریعہ، ان باتوں کا اہتمام دلوں سے کرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان باتوں کا اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ آمین!۔

ظالم کو ڈھیل دے دی جاتی ہے

اگلی حدیث ہے:

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِكُ لِلظَّالِمِ
حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: وَكَذَٰلِكَ
أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخَذَهُ
لَإِيَّكُمْ شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾

(سورۃ ہود، آیت نمبر ۱۰۲)

(صحیح بخاری: کتاب التفسیر باب قولہ ”وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ“ حدیث نمبر ۴۶۸۶)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، مثلاً ایک شخص ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم کرنے کا موقع دیا جاتا ہے بسا اوقات اس کو فوراً نہیں پکڑتے،

بلکہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ آمین۔۔۔ یہ ڈھیل خود عذاب کی ایک شکل ہے۔۔۔ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی یا جس سے کوئی کام ناحق سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو اس کے عمل کا بدلہ دے کر نمنا دیا، وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن جس شخص کو ظلم کرنے کی ڈھیل دیدی گئی کہ گناہ کرتے رہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ظلم اور گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اس ڈھیل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر اچانک اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب پکڑ لیتے ہیں تو اب وہ بھاگ نہیں سکتا۔

اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے

اس پر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ

(سورۃ ہود، آیت نمبر ۱۰۲)

کہ جو بستیاں ظلم کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ اسی طرح آتی ہے کہ شروع میں ان کو ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو دوسروں پر ظلم کرنے کا خوب موقع دیا جاتا ہے۔ خوب ظلم کر رہی ہیں، دوسروں کا حق غصب کر رہی ہیں لیکن بعد میں اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی الیم اور بڑی شدید ہے۔۔۔ ایک اور جگہ پر قرآن کریم نے فرمایا:

وَأْمُرْ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدَ بَنِي مَثَلِينَ ۖ

(سورۃ القلم، آیت نمبر ۴۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اور میری تدبیر بھی بڑی

منبوط تدبیر ہوتی ہے۔ ابتداء اللہ تعالیٰ "حلم" کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہوتی ہے تو ایک دم سے ہوتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے کہ پھر آدمی چھوٹ نہیں سکتا۔

کوئی شخص اس دھوکہ میں نہ رہے

بہر حال: کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں تو یہ سب کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، اور نہ ان کاموں پر میری پکڑ ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ سب کام ناپسند نہیں ہیں۔ کوئی آدمی اس دھوکے میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین!

اگلی حدیث

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِزِّهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ أَخِيهِ، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

(رواہ البحاری، کتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، حدیث نمبر ۶۵۳۳)

آج دنیا میں معافی تلافی کر لو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص پر کسی دوسرے انسان کا کوئی حق واجب ہو اور اس نے دوسرے پر ظلم کیا ہوا ہو۔ چاہے وہ ظلم اس کے مال پر کیا ہو یا اس کی آبرو پر کیا ہو۔ اس کو چاہئے کہ آج اس شخص سے معافی مانگ کر اس کو اپنے لئے حلال کر لے، اس دن سے پہلے معافی مانگ لے جس دن کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم۔ آج تو کسی کو پیسے دے کر اس کے حق کی تلافی کی جاسکتی ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب نہ یہ پیسہ ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ سونا ہوگا، اور نہ چاندی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اگر اس شخص کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی، تو اس مظلوم کے گناہ اور اس کے ناجائز اعمال اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیئے جائیں گے۔ لہذا اس سے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لو اور ان کے حقوق ادا کر لو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع عام میں اعلان

بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حق ادا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک مرتبہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں یہ اعلان فرمایا کہ اگر میں نے کسی کا کوئی حق کبھی پامال کیا ہو، یا کسی کا مال لیا ہو، یا کسی کی جان کی حق تلفی کی ہو، وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچایا ہو

تو اپنا جسم پیش کرنا ہوں۔ وہ آکر مجھ سے انتقام لے لے۔ اگر کسی کا روپیہ پیسہ میرے ذمے ہو تو وہ آج آکر مجھ سے لے لے، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔

(المعجم الاوسط للطبرانی، باب من اسماہ ابراہیم، الجزء الثالث۔ حدیث نمبر ۲۶۲۹)

ایک صحابی کا بدلہ لینے کا ارادہ کرنا

ایک صحابی کھڑے ہوئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری پشت پر مارا تھا۔ میں اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی تمہیں مارا ہو، لیکن اگر تمہیں یاد ہے تو تم بدلہ لے لو۔ میری پشت حاضر ہے۔ ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا۔ اس وقت میری پشت پر کپڑا نہیں تھا، میری پشت ننگی تھی۔ اور برابری کا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی پشت پر بھی کپڑا نہ ہو۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اچھا میں اپنی پشت سے کپڑا ہٹا دیتا ہوں۔ چنانچہ آپ ﷺ نے کپڑا ہٹا دیا، وہ صحابی گھوم کر گئے اور جا کر آپ کی پشت پر جو ”مہر نبوت“ تھی اس کو بوسہ دیا۔ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا مقصد توبہ ہی تھا۔ بدلہ لینا مقصود نہیں تھا۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی قلة فی الجسد، حدیث نمبر ۵۲۲۳)

مرنے سے پہلے معافی مانگ لو

بہر حال! ان صحابی کا مقصد خواہ کچھ ہو، لیکن نبی کریم ﷺ کا مقصد اپنی امت کو تعلیم دینا تھا کہ جب وہ ذات جو ہر غلطی سے پاک ہے، اور ہر گناہ

سے معصوم ہے، اور جس کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے کسی کا حق پامال کیا ہو، وہ ذاتِ مجمع میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہی ہے کہ اگر میرے ذمے کسی کا کوئی حق واجب ہو تو آج مجھ سے وصول کر لے تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ مرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگنے کا اہتمام کر لے۔

مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معمول

اسی لئے میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرتا تھا تو آپ اس سے سب سے پہلے جو کام کرایا کرتے تھے وہ کام تھا ”تکمیلِ توبہ“۔ یعنی انسان اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد جن حقوق کی تلافی کا کوئی راستہ ہو، ان حقوق کی تلافی کرے۔ مثلاً جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کرے، جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرے، زکوٰۃ کی ادائیگی رہ گئی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، کسی شخص کا پیسہ لیا ہوا ہے، وہ پیسہ ادا کرے، کسی کی اگر حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو پورا کرے۔ اس کے لئے ایک خط اپنے تمام ملنے جلنے والوں کے نام لکھواتے تھے کہ:

بھائی صاحب! میرا بہت عرصہ سے آپ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اس تعلق کے دوران ہو سکتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف صحت پہنچی ہو، یا میں نے کبھی آپ کی غیبت کی ہو، یا میں نے کبھی

آپ کی دل شکنی کی ہو، یا دل آزاری کی ہو تو اس کو اللہ، فی اللہ معاف کر دیں۔ اور اگر مجھ سے انتقام لینا چاہیں تو میں اس کے لئے تیار ہوں، کوئی بدلہ لینا چاہیں تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں۔

اس مضمون کا خط لکھوا کر اپنے تمام متعلقین کو بھیج دیں۔ تاکہ آج ہی معافی کا راستہ ہو جائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل ہو جائے کہ آپ پر کسی کا حق ہے تو آج اس کو کسی طریقے سے ادا کر دے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا اپنے متعلقین کو خط

حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے وفات سے کچھ عرصہ پہلے ایک مضمون ”العذر والنذر“ کے نام سے لکھا، جس میں آپ نے اپنے تمام تعلقات والوں کو خط لکھا، اور اس خط کو باقاعدہ شائع کرا دیا، اس میں لکھا کہ:

آپ حضرات سے میرے تعلقات اتنے عرصہ تک رہے ہیں، اس عرصہ میں کسی کا کوئی حق میرے ذمے رہا ہو، اور مجھے یاد نہ رہا ہو، چاہے وہ کسی کا کوئی مالی حق ہو، تو وہ مجھے بتا دے، میں انشاء اللہ وہ حق ادا کر دوں گا اور اگر کسی کا کوئی جانی حق ہو تو یا تو وہ مجھے معاف کر دے یا اس کا بدلہ مجھ سے آج لے لے۔

یہ خط لکھ کر اس کو شائع بھی کرایا، اور اپنے تمام اہل تعلق کو ارسال کرایا۔

حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا اہل تعلق کو خط

میرے والد ماجد رحمہ اللہ کو جب دل کا دورہ پڑا، اور آپ ہسپتال میں زیر علاج تھے اس وقت میں جب کہ ڈاکٹروں نے بات کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا، اس وقت مجھے بلایا، اور فرمایا کہ میں ایک تحریر لکھتا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر لکھنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے، تم میری طرف سے یہ تحریر لکھ دو، اور تمام اہل تعلقات کو وہ تحریر میری طرف سے بھیج بھی دو۔ اور اس کو ”البلاغ“ میں بھی شائع کرا دو کہ:

”اگر کسی کا کوئی حق میرے ذمے ہو تو وہ مجھ سے آج وصول کر

لے، یا مجھے معاف کر دے۔“

اور یہ مضمون ”کچھ تلانی مافات“ کے عنوان سے ”البلاغ“ میں بھی شائع کیا گیا، اور اپنے تمام اہل تعلقات کو ڈاک کے ذریعہ بھجوایا۔

آخرت کی فکر والوں کو فکر ہوتی ہے

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی فکر عطا فرماتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اور اپنے حقوق سے متعلق بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں، ان کو یہ فکر بھی ہوتی ہے۔ اور جن کو آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی فکر ہی نہ ہو، بلکہ بس دنیا اور دنیا کے مال و متاع ہی کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک بس اسی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان

کو اس بات کی فکر نہیں کہ قبر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر کیا ہوتا ہے۔ ان کو اس کی کیا فکر ہوگی کہ کس کا حق مار لیا اور کس کا حق دبا لیا۔

ورنہ یہاں آنے اور وعظ سننے کا کوئی فائدہ نہیں

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں یہ کوئی رسمی تقریر اور رسمی وعظ کے لئے جمع نہیں ہوتے، بلکہ ہم سب اس لئے جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دین کی بات کر لیں، اور کچھ دین کی بات سمجھ لیں، اور دین کی باتوں کا سمجھنا نہ ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں کچھ عمل کرنے کا جذبہ ملے اور اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ بات صرف اس حد تک نہیں کہ حدیث سن لی، اور اس کو سمجھ لیا، اور قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں۔ بلکہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے اہل تعلقات سے اپنے حقوق کو معاف کرانے کی فکر کرو، یا ادا کرنے کی فکر کرو، تو اب اس حدیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی فکر کرو۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی صبح سے لے کر شام تک کی ماضی کی زندگی کا جائزہ لے لے، کہ میرے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں نے کن کن لوگوں کی حق تلفی کی ہے، اور میں نے کس کس کا حق ضائع کیا ہے؟ اور آج اس حق کو معاف کرانے کی فکر کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہاں ہمارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نشستن اور گفتن اور برخاستن پر عمل ہو جائے گا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں

ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں گرانی اور مہنگائی ہو گئی۔ اشیاء کے بھاؤ چڑھ گئے، چیزیں مہنگی ہو گئیں تو بعض صحابہ کرام ؓ نے آکر حضور اقدس ﷺ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بہت گرانی ہو گئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ ﷺ یہ اشیاء کی قیمتیں مقرر فرمادیں کہ لوگ اس مقررہ قیمت سے زیادہ پر فروخت نہ کریں۔ اس موقع پر حضور اقدس ﷺ نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ اور یہ دونوں جیسے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْمُسَيِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ
وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

(ابوداؤد، کتاب البیوع، باب فی التمدیر، حدیث نمبر ۳۲۵۱)

کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو متنی کرتا ہے، اور رکشادگی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اور جو بازار میں دام مقرر کرتا ہے، یعنی بازار میں دام بھی اللہ تعالیٰ ہی مقرر کرتا ہے اور دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ:

”میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر

ہوں کہ اللہ کے کسی بندے کا کوئی حق میرے ذمے نہ ہو۔“

منظاب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی طرف سے اشیاء کی کوئی قیمت مقرر کر دی کہ فلاں سامان اس سے زیادہ قیمت پر نہیں بیچنا اور ظاہر ہے جس چیز کی جو قیمت

میں مقرر کروں گا وہ اپنے دماغ سے اور اپنی رائے سے کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس قیمت مقرر کرنے میں مجھ سے کچھ زیادتی ہو جائے اور جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کو اصلاً یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو جس قیمت پر چاہے فروخت کرے۔ اب اگر میں اس چیز کی کوئی قیمت مقرر کر دوں گا جو اس کے حالات کے مناسب نہیں ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اس کو جتنا فائدہ ہونا چاہئے اس کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کا حق میرے ذمے آجائے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو کسی کا کوئی حق میرے دامن پر نہ رہے۔

اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم

فقہاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب تاجر بہت زیادہ گرانی پر آمادہ ہو جائیں اور بلا وجہ بہت زیادہ منافع وصول کرنے لگیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تنگی پیش آنے لگے تو اس صورت میں حکومت کو شرعاً اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے مقرر نہیں فرمایا۔ اس لئے مقرر نہیں فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کوئی نرخ مقرر کر دوں اور وہ مقرر کردہ نرخ اس تاجر کی لاگت میں نہ آتا ہو تو اس کے نتیجے میں میری طرف سے اس پر زیادتی ہو جائے گی، اس لئے میں مقرر نہیں کرتا۔ حضور اقدس ﷺ نے دوسروں کے حقوق کے بارے میں اتنی احتیاط فرمائی۔

معافی تلافی کی فکر کرو

جب حضور اقدس ﷺ کو یہ فکر دامن گیر ہے جن کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا کہ اول تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بھول چوک بھی ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا کہ اگلی پچھلی سب بھول چوک معاف۔ جب آپ کو یہ فکر ہے تو ہم اور آپ کس شمار و قطار میں ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور سارے حقوق العباد کے بارے میں وہاں سوال ہوگا۔ اس لئے آج ہی سے ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہئے کہ اپنے تمام اہل تعلقات سے جو جو حق تلفیاں ہوئی ہوں ان کو معاف کرانے کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ایک اور حدیث

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كَزْكَرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُوا
إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا.

(صحیح بخاری، کتاب الجہاد والسر، باب القلیل من الغلول۔ حدیث نمبر ۳۰۷۴)

(ریاض الصالحین۔ باب تحریم الظلم حدیث نمبر ۲۱۲)

ایک عبا کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامان اور گودام پر نگرانی کے لئے ایک شخص کو مقرر کر رکھا تھا۔ اس زمانہ میں بیت المال ہوتے تھے اس بیت المال میں حکومت کا سامان ہوتا تھا۔ جیسے آجکل اسٹور ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بطور اسٹور کیپر ان کو اس سامان کی حفاظت اور نگرانی کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ ان صاحب کا نام ”کرکرہ“ تھا۔ ان صاحب کا انتقال ہو گیا کسی نے جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ جس سامان کی نگرانی ان کے سپرد تھی اس سامان میں سے ایک عبا خرد برد کر لی تھی اس کے نتیجے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ وہ جہنمی ہے۔

ایک چادر کی وجہ سے میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے

اس حدیث سے اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ چیز خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اگر وہ چیز ناحق لی گئی ہے تو وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ یہ واقعہ تو ایسے صاحب کا ہے جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گودام کی نگرانی کے لئے مقرر فرمایا تھا۔ ایک اور واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر پیش آیا کہ ایک صاحب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جو کفار کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ اور اتنی بہادری سے لڑے کہ اسی جہاد میں وہ شہید ہو گئے۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شہید ہونے والوں کا ذکر کیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، فلاں شخص شہید ہو گیا۔ ان صاحب کا نام بھی لیا کہ وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا ہو۔ اس کے بارے میں یہی گمان ہو گا وہ جنتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَلَّا، اِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غُلَّهَا

(صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب غلظت حریم الغلول۔ حدیث نمبر ۱۱۳)

ہرگز نہیں کیونکہ میں نے اس کو ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی تھی۔ یہ شخص وہ تھا جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور جو جہاد کرتا رہا اور بے جگری سے لڑتا رہا۔ اور اللہ کے راستے میں جان بھی دے دی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے مال میں سے ناحق چادر لے لی تھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔

یہ خیانت اور ظلم ہے

اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے۔

اگر لے لی تو کیا ہوا۔ نہیں، یہ خیانت ہے اور یہ ظلم ہے۔ اور اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ آپ احادیث میں یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے۔ فلاں عمل کا یہ ثواب ہے، فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثلاً وضو کرنے کے لئے جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے جب چہرہ دھویا تو آنکھ کے گناہ معاف ہو گئے۔ جب سر کا اور کانوں کا مسح کیا تو

کانوں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور جب مسجد کی طرف نماز کے لئے جا رہے ہیں تو ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور جس شخص نے حج ادا کر لیا تو وہ تو ایسا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔

حقوق العباد تو بہ سے معاف نہیں ہوتے

خوب سمجھ لیں کہ مندرجہ بالا تمام اعمال سے گناہوں کی معافی حقوق العباد سے متعلق نہیں۔ ان اعمال سے جو گناہوں کی معافی ہے، اول تو وہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ تو بہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور تو بہ سے وہ کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے جو حق اللہ سے تعلق رکھتا ہو، اور جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو وہ تو بہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ چنانچہ اگلی حدیث میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ:

اگلی حدیث

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْخَارِثِيِّ بْنِ رَبِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكْفِرُ عَنِّي

خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ - إِنَّ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَائِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ - ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ وَأَنْتَ صَائِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنِ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِي ذَلِكَ

(صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب من قتل فی سبیل اللہ کفر ت خطایاہ الا الدین، حدیث

نمبر ۱۸۸۵)

(ریاض الصالحین باب تحریم الظلم حدیث نمبر ۲۱۷)

کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟

حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

صحابہ کرام کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یہ سارے اعمال میں سب سے افضل ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ جہاد کی اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں تو جب میں جہاد میں جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اگر میں شہید ہو گیا تو کیا میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ شروع میں حضور

اقدس ﷺ نے فرمایا۔ نَعَمْ، ہاں اگر تم نے اللہ کے راستے میں اسی طرح جہاد کیا اور اس طرح شہید ہوئے کہ تم صابر تھے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور تم کو اس جہاد سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود تھی، ثواب حاصل کرنا مقصود تھا، بہادر کہلانا مقصد نہیں تھا، اپنی تعریف مقصود نہیں تھی، اور تم آگے بڑھ رہے تھے اور پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اس حالت میں اگر تم شہید ہو جاؤ تو یقیناً تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

بندے کا حق شہادت سے معاف نہیں ہوگا

یہ سن کر وہ صحابی بہت خوش ہوئے۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضور اقدس ﷺ نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا۔ ذرا دوبارہ وہ سوال کرنا، چنانچہ ان صحابی نے دوبارہ وہ سوال دہرایا کہ یا رسول اللہ اگر میں جہاد کرتا ہوا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یا نہیں؟۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بشرطیکہ تم بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو، یا کاری مقصود نہ ہو اور تم آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے نہ ہٹ رہے ہو، اسی حالت میں اگر تم شہید ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ سوائے قرضے کے، ”قرض“ سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا کوئی حق تم پر واجب تھا تو وہ معاف نہیں ہوگا اور ابھی ابھی حضرت جبریل امین میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ تم یہ اضافہ

کر کے جواب دیدو۔ تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں۔ کہ پہلے لوگوں کے حقوق مار لئے، لوگوں کے پیسے کھا گئے۔ پھر جہاد میں جا کر شہید ہو گئے اور یہ سمجھا کہ وہ سب حقوق بھی معاف ہو گئے تو ایسا نہیں ہو گا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر یہ وضاحت کرادو کہ جہاد میں شہید ہونے کی صورت میں صرف وہ گناہ معاف ہونگے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق شہادت کے ذریعہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حقوق العباد کی اہمیت پیدا فرمادے۔ آمین۔

مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ میرے ساتھ اصلاحی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وظائف اور معمولات چھوٹ گئے ہیں تو اس پر مجھے زیادہ افسوس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے فلاں وقت کی فرض نماز چھوڑ دی تو اس پر مجھے رنج اور صدمہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ لیکن اگر کسی متعلق کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے کسی بندے کا حق پامال کر دیا ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے اس لئے کہ اگر نماز چھوڑ دی ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ اس نماز کی قضا کر لے گا اور توبہ کر لے گا تو وہ گناہ انشاء اللہ معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق

ضائع کر دیا اور پھر اس سے معاف نہ کر اسکا تو آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔

پہلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرے تو وہ پہلے معاملات ٹھیک کرے اور اپنے اخلاق ٹھیک کرے، اپنی معاشرت ٹھیک کرے۔ اسی لئے اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہونے کے باوجود بھی وہ حق العبد معاف نہیں ہوگا۔ آج ہماری دن رات کی زندگی میں معلوم نہیں کتنے بندوں کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ایک اور حدیث

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلَعَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

(بخاری شریف کتاب الحیل باب نمبر ۱۰ حدیث نمبر ۶۹۶۷)

وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے تصفیہ کرانے کے لئے اور فیصلہ کرانے کے لئے لے کر آتے ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر تھے، وہاں حاکم بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔ اس لئے لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ اور فیصلہ کرانے کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور مجھے معاملے میں علم غیب نہیں ہوتا کہ مجھے یہ پتہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق پر ہے۔ لہذا میں تو گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ لہذا بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی تائید میں اور اپنی دلیل زیادہ مضبوط مواد لے کر آجائے اور اس کے نتیجے میں، میں اس سے متاثر ہو کر فیصلہ کر دوں۔ حالانکہ حقیقت میں وہ حق پر نہیں، وہ خود بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میں حق پر نہیں ہوں، لیکن وہ جرب زبان ہے، اور وہ گواہیاں ایسی لے آیا ہے جو قاضی کو متاثر کر دیں۔ لہذا اگر ان گواہیوں کی بنیاد پر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ شخص خوب سمجھ لے کہ میرے اس فیصلے سے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو مال میں اس کو فیصلے کے ذریعہ دلاؤں گا وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں۔ اس کو چاہئے کہ وہ اس کو استعمال نہ کرے۔

حضور کے فیصلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا

آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اقدس ﷺ کسی کے حق میں فیصلہ فرمادیں کہ یہ حق تیرا ہے، اس سے زیادہ مضبوط دلیل کسی کی ہو سکتی ہے؟ — لیکن حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ حقیقت میں تیرا نہیں ہے۔ اس لئے تمہارے واسطے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں۔ وہ جہنم کا انگارہ ہے جو تم لے رہے ہو۔

یہ جیت بہت بڑی شکست ہے

آج ہم لوگ مقدمہ بازی کر کے، جھوٹے گواہ لا کر غلط دلیلیں لا کر قاضی کو مرعوب کر دیں اور اپنے حق میں فیصلہ لے لیں، اور اس پر خوش ہیں کہ ہم جیت گئے، لیکن حضور اقدس ﷺ فرما رہے ہیں کہ یہ جیت بہت بڑی ہار اور بہت بڑی شکست ہے۔ اس لئے کہ اس جیت کے ذریعہ تم جہنم کے انگارے خرید کر لے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کے حقوق پورے طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقیقی مسکین کون؟

شیخ الاسلام
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

مکتبہ اشاعت السنن

خطاب	:	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم
ضبط و ترتیب	:	مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب
تاریخ	:	۲۲ / مئی ۱۹۹۲ء
بروز	:	جمعہ
وقت	:	بعد نماز عصر
مقام	:	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقیقی مسکین کون؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَدَنَّا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ، وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ.

(صحیح بخاری، کتابای التفسیر، باب: لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِخْلَافًا، حدیث نمبر: ۴۵۳۹)

حقیقی مسکین کون؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”مسکین“ وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو کھجوریں لوٹا دیں۔ یا ایک دو لقمے اس کو لوٹا دیں، مطلب یہ ہے کہ وہ گداگر یا وہ فقیر جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اور وہ لوگوں سے جا کر مانگتا ہے، کسی نے اس کو ایک کھجور دیدی، وہ اس کو لے کر چلا گیا، یا کسی نے اس کو دو کھجوریں دیدی۔ یا ایک لقمہ دیدیا، یا دو لقمے دیدیئے اور وہ لے کر چلا گیا۔ یہ شخص مسکین نہیں۔ بلکہ حقیقت میں مسکین وہ ہے جو دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پرہیز کرتا ہے، اور اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہے وہ حاجت مند، اصل مسکین وہ ہے۔

زکوٰۃ کی ادائیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو

اس حدیث کے ذریعہ اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب زکوٰۃ دینی ہو، یا صدقہ دینا ہو تو محض یہ نہ دیکھو کہ جس کی ظاہری حالت خراب ہے، اور تم سے مانگنے کے لئے آیا ہے، تو تم یہ سمجھو کہ بس یہ مسکین ہے، اور اس کی امداد کرو۔ بلکہ تم ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو، جو حقیقی ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ خود سے تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اور خود سے اپنی حاجت تمہارے سامنے پیش نہیں کریں گے، لہذا ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو، جو ”مستعفف“ ہیں۔ یعنی جو لوگ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں

کرتے۔

زکوٰۃ نکالنی نہیں، ادا کرنی ہے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ اور آج کل لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اور نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صندوق سے زکوٰۃ نکال کر کہیں ڈال دو، یہ دیکھے بغیر کہ جہاں زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ صحیح مصرف ہے یا نہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے زکوٰۃ ادا کرنے حکم دیا، اور فرمایا: **وَأَتُوا الزَّكَاةَ** لہذا یہ نہیں کہ یہ زکوٰۃ ایک بوجھ ہے جس کو اپنے اوپر سے بس اتار دینا ہے، بلکہ اس کو ادا کرو، اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی تلاش میں رہو کہ کہاں اس کا صحیح مصرف ہے، کون اس کا صحیح مستحق ہے، اس کی تحقیق کر کے اپنے ذہن میں رکھو، اور ان کی فہرست بناؤ، پھر ان مستحقین تک پہنچاؤ۔

حقیقی ضرورت مندوں کی فہرست بناؤ

میرے والد ماجد رحمہ اللہ کے پاس مستحقین کی ایک فہرست رہتی تھی، اور اپنے اقرباء اور اعزہ کا، پڑوسیوں کا، اور ملنے جلنے والوں کا دھیان رہتا تھا کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جو واقعہً مستحق ہے، لیکن دست سوال دراز نہیں کرتا، تو جب موقع آتا، ان کی اس طریقے سے امداد فرمایا کرتے تھے۔ لہذا محض زکوٰۃ نکال دینا کافی نہیں کہ بس سال کے پورے ہونے پر حساب لگایا اور حساب

لگا کر دیکھا کہ اتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، اٹھا کر کسی کے بھی حوالے کر دی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس زکوٰۃ کو صحیح مصرف تک پہنچانا یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ بظاہر ایک آدمی سفید پوش نظر آ رہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں حاجت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حاجت روائی کرنے والوں کو اجر و ثواب
اگلی حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْيَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ الذِّي لَا يَفْئُتُ وَكَالصَّائِمِ الذِّي لَا يَفْطُرُ.

(صحیح مسلم، کتاب الزہد والرقائق، باب الاحسان الی الارملۃ والمسکین، حدیث

نمبر: ۲۹۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بیوہ عورت کی مدد کے لئے کوشاں ہو، یا کسی مسکین کی حاجت روائی کے لئے کوشش کر رہا ہو، تو وہ شخص ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ وہ شخص ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے کوئی شخص ساری رات نماز میں کھڑا رہے اور ایک لمحہ کے لئے نہ بیٹھے، وہ ساری رات نماز میں گزارے، جیسے اس

شخص کو ثواب ملے گا، ویسا ثواب بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ اور جیسے وہ شخص جو مسلسل روزے رکھ رہا ہو، ایک دن کے لئے بھی افطار نہ کرے، جیسا ثواب اس کو ملے گا ویسا ہی ثواب بیوہ اور مسکین کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا۔

بہت بری دعوت ولیمہ

اگلی حدیث ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ.

(مسلم شریف، کتاب النکاح، باب الامر بما حابى الداعی الى دعوة، حدیث نمبر: ۱۴۳۲)

کیا عجیب و غریب ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت بری دعوت وہ دعوت ولیمہ ہے کہ جن لوگوں کو اس میں بلایا گیا ہے وہ تو انکار کریں کہ میں نہیں آسکتا، اور جو اس دعوت میں آنا چاہتا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے کہ تم مت آنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو دولت مند اور کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو تو اس دعوت میں بلایا جا رہا ہے، اور یہ بلانے والا ان کی خوشامد کر رہا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، میں نہیں آسکتا۔ لہذا جو آنے

سے انکار کر رہا ہے اس کو تو بلایا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے، اور وہ اس دعوت میں آنا چاہتا ہے اور اس کو بلانے سے احتراز کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اہتمام کر کے دولت مند لوگوں کو جمع کیا جائے، اور غریب لوگوں کو اس سے روکا جائے، اور منع کیا جائے۔

دعوت میں غریبوں کو بھی شامل کریں

مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعوت کرے تو وہ اس بات سے پرہیز کرے کہ اس دعوت میں صرف دولت مند لوگ جمع ہوں، بلکہ اس میں غریب کو بھی شامل کرے، اپنے پڑوسیوں میں، ملنے جلنے والوں میں جو غریب لوگ ہیں، ان کو بھی اس دعوت میں بلائے، ایک تو اس وجہ سے کہ کم از کم وہ لوگ ایک وقت کے کھانے کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ درحقیقت اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے تو یہ غریب اور امیر کے درمیان جو دیواریں اور فاصلے حائل ہیں کہ غریب اور امیر ایک ساتھ ایک دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، غریب اور امیر کا رتبہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ ایک سوسائٹی کے فرد نہیں سمجھے جاتے۔ یہ منافرت اور دوری ختم ہوگی۔ لہذا جب ایک ہی صف میں بیٹھ کر، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں یہ فاصلے اور عداوتیں دور ہوں گی۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا کہ کوئی دعوت ایسی نہ ہونی چاہیے جو صرف اغنیاء اور دولت مندوں پر مشتمل ہو، بلکہ غریب لوگ بھی اس میں شامل ہوں۔ لہذا غریبوں کو بھی اس میں بلاؤ،

اور اپنے ساتھ بیٹھا کر اور ان کو اپنے ہم پلہ قرار دے کر ان کے ساتھ سلوک کرو۔

کھانا پکانے والے کو ضرور کھلایا جائے

اس طرح اور ایک حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اس کھانے کو پکانے میں گرمی برداشت کی، دھواں جھپلا، یعنی باورچی، اس کو اسی کھانے میں سے کھلایا جائے، اور اس کو اپنے ساتھ کھانے پر بٹھایا جائے لہذا اس کا بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب لوگ کھانا کھا گئے اور جو پکانے والا تھا یا جو خادمین تھے وہ اس کھانے سے محروم رہ گئے۔

(مسلم شریف، کتاب الایمان، باب اطعام المملوک مما یاکل، حدیث نمبر ۱۶۶۳)

ڈرائیور کو دعوت میں ضرور شامل کرو

ایک مرتبہ ایک بڑے معروف آدمی جو دنیاوی اعتبار سے بڑا اونچا رتبہ رکھتے تھے، ان کے ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ ان صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، اور پانچ دن تک میں صبح و شام اس شادی میں لگا ہوا تھا، ان کے مہمانوں کو لارہا تھا۔ لے کر جا رہا تھا۔ ان کے گھر کے کاموں کو انجام دے رہا تھا۔ دعوت کا اہتمام کرتا رہا۔ لیکن ان پانچ دنوں میں ایک وقت کا کھانا بھی ان کے گھر میں نہیں کھایا۔ یہ وہ چیز ہے جس پر آنحضرت ﷺ اس حدیث میں وعید فرما رہے ہیں کہ تم دعوت میں ان لوگوں کو بلا رہے ہو جو دولت مند ہیں اور آنے سے

انکار کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہو اور جو غریب لوگ ہیں، اور تمہارے گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، ان کو تم کھانے سے محروم کر رہے ہو، ان کو ایک وقت کا کھانا بھی تمہارے گھر میں نصیب نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ بدترین کھانا، اس دعوت کا کھانا ہے اس میں ان لوگوں کو روکا جائے جو اس دعوت میں آنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس دعوت میں بلایا جائے جو اس دعوت میں آنے سے انکار کریں، یعنی دولت مند لوگ۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

شیخ الاسلام
حضور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولانا محمد عبداللہ میمن صاحب

استاذ جامعہ دارالعلوم کراچی

میمان اسلامک پبلیشرز

خطاب :	شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، ظہیر
ضبط و ترتیب :	حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ بن صاحب دامت برکاتہم
تاریخ :	۲۹ / مئی ۱۹۹۲ء
بروز :	جمعہ
وقت :	بعد نماز عصر
مقام :	جامع مسجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّه فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَيِّدَتَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ. صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. آمَنَّا بَعْدُ!

کتاب ریاض الصالحین

”ریاض الصالحین“ جو احادیث کی کتاب ہے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں مختلف موضوعات پر مختلف ابواب کے تحت احادیث جمع کی ہیں۔ اب آگے ایک نیا باب قائم کیا ہے۔ ”باب“ فی بیان کثرۃ طرق الخیر“ جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ باب اس بات کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ نیک کاموں کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ نیکوں کی بہت سی قسمیں ہیں اور اس کے ذریعہ ترغیب دے رہے ہیں کہ نیک اعمال کے جتنے طریقے ہیں ان سب

کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

اس باب کی اہمیت

یہ باب ہمارے اور آپ کے لئے اس لئے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بعض نیک اعمال تو وہ ہیں جنہیں ہر شخص نیک عمل سمجھتا ہے اور حتیٰ الامکان اس نیک عمل کو کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہم لوگوں نے نیکی کو انہی کے اندر منحصر سمجھ رکھا ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا ہے۔ اب آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نیک کام ہے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، یہ سب کام وہ ہیں جن کو ہر آدمی نیک کام سمجھتا ہے اور کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہو تو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور اگر کسی شخص کو ان نیک کاموں کے کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو وہ بھی اس بات کی حرص کرتا ہے کہ مجھے بھی کبھی یہ نیک کام کرنے کی توفیق مل جائے۔

ہر کام نیکی بن سکتا ہے

لیکن بہت سے کام وہ ہیں جو نیکیوں والے کام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں۔ لیکن لوگ ان کو نیک کام نہیں سمجھتے اور نہ ان کو کرنے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں جتنا ان ظاہری نیک کاموں کو کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نیکی کو کسی خاص جہت میں منحصر مت سمجھو کہ بس نیکی یہی ہے۔ کوئی دوسرا کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نیک کام کا معاملہ یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں کوئی

مرحلہ ایسا نہیں آتا جس میں کسی نہ کسی نیک کام کا موقع نہ ہو۔

ہر کام میں نیکی کا پہلو تلاش کرو

آدمی صبح کے وقت گھر سے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ آدمی جس، جس مرحلے سے گزرتا ہے ان تمام مراحل میں نیکی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ بس صبح کو فجر کی نماز کے لئے مسجد چلے گئے اور وہاں پر نماز پڑھ لی۔ اور نیک کام کر لیا یا فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت اور ذکر و اذکار کر لیا تو بس نیکی ہو گئی۔ ایسا نہیں۔ بلکہ ساری زندگی نیکی کی متقاضی ہے۔ اور ہر وہ کام جو انسان کر رہا ہے اس میں وہ نیک پہلو تلاش کر سکتا ہے۔ یہ اس باب کو یہاں لانے کا مقصود ہے۔ اور اس بارے میں مختلف احادیث اس باب میں لائے ہیں۔ پہلی حدیث یہ لائے ہیں:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟
قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قُلْتُ: أَيُّ
الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَ
أَكْثَرُهَا ثَمَنًا، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ تُعَذِّبُ
صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ
إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُفُّ
شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

(صحیح بخاری، کتاب العقیق، باب أي الرقاب أفضل؟ حدیث نمبر ۲۵۱۸)

(ریاض الصالحین باب فی بیان کثرة طرق الخیر حدیث نمبر ۱۰۷)

مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف جوابات

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کونسا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ افضل ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: کہ سب سے افضل عمل ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ کونسا عمل افضل ہے؟۔ آپ نے کہیں کوئی جواب دیا۔ کہیں کوئی جواب دیا۔ جیسے یہاں آپ نے یہ جواب دیا کہ ”ایمان باند، اور جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ کسی کو آپ نے یہ جواب دیا کہ والدین کی فرمانبرداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ کسی کو آپ نے یہ جواب دیا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ یعنی ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ غرض مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جوابات دیئے۔

مختلف لوگوں کے لئے حکم مختلف ہوتا ہے

مختلف جوابات اس لئے دیئے کہ ہر موقع کا حکم مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ کسی انسان کے لئے افضل عمل یہ قرار پایا کہ وہ والدین کی اطاعت کرے۔ والدین کی خدمت کرے۔ کسی انسان کے لئے افضل عمل یہ قرار پایا کہ اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ کبھی زبان

ذکر سے غافل نہ ہو۔ بہر حال مختلف افراد کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر شخص کے لئے الگ حکم ہوتا ہے۔ سب کے لئے ایک جامع اور مانع حکم نہیں بتایا جاسکتا کہ سب کے لئے فلاں عمل سب سے افضل ہے۔

شیخ کی ضرورت اور اس کی اہمیت

اسی لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شیخ بتاتا ہے کہ کس شخص کے لئے افضل عمل کونسا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے حالات کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق سب سے افضل کونسا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے۔ لیکن والدین کے ساتھ اس شخص کا برتاؤ اچھا نہیں ہے۔ وہ والدین کی بات نہیں مانتا، ان کی عزت نہیں کرتا۔ ان کی تعظیم نہیں کرتا۔ ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا۔ ایسا شخص جب یہ سوال کرے گا کہ افضل عمل کونسا ہے؟ تو اس شخص کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تیرے لئے افضل عمل یہ ہے کہ تو والدین کی اطاعت کرے۔ ایک شخص ہے جو باقی سارے اعمال تو صحیح طور پر انجام دیتا ہے لیکن ذکر اللہ کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو اگر وہ سوال کرے کہ میرے لئے افضل عمل کونسا ہے؟ اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تمہارے لئے ذکر اللہ سب سے افضل عمل ہے۔ بہر حال، حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں، مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے لحاظ سے افضل عمل بھی بدلتا رہتا ہے۔

اس شخص کو ذکر سے روک دیا

اگر آدمی خود اپنی تجویز سے اور اپنے ذہن سے اپنے لئے افضل عمل اختیار

رے لے کہ میرے لئے یہ عمل بہت اچھا ہے۔ لہذا میں یہ عمل کیا کروں گا۔ اس
 کے نتیجے میں انسان کے بہک جانے کے خطرات ہوتے ہیں۔ اس لئے شیخ کی
 ضرورت ہے۔ وہ شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے لئے افضل یہ ہے۔ حکیم الامت
 حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ اپنی اصلاح کے
 لئے آیا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ معاملہ فرمایا کرتے
 تھے۔ چنانچہ ایک صاحب ذکر بہت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت تھانوی
رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ صاحب اپنی اصلاح کے لئے گئے تو حضرت والا نے ذکر تقریباً
 چھڑوا دیا۔ اور فرمایا کہ یہ ذکر کرنا چھوڑ دو۔ دوسرے کام کرو۔ کیوں؟ اس
 لئے کہ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص جو ذکر کر رہا ہے۔ اس ذکر کے ساتھ اس کے
 دل میں یہ خناس پیدا ہو رہا ہے کہ میں بڑا ذکر اور بڑا عابد اور زاہد بن گیا ہوں۔
 ایسی صورت میں ذکر کی کثرت فائدہ دینے کے بجائے النقصان کر جاتی ہے۔
 جتنا ذکر کرے گا۔ اتنا ہی دل میں عجب اور تکبر پیدا ہوگا۔ اس لئے آپ نے اس
 سے ذکر چھڑوا دیا۔ بہر حال ہر انسان کے لئے حکم الگ الگ ہوتا ہے۔

مجلس میں ذکر نہ کرنا چاہئے

اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں انسان بیٹھا ہو اور مجلس
 میں دین کی باتیں ہو رہی ہوں۔ اور یہ سن رہا ہو تو اس وقت افضل ترین عمل یہ
 ہے کہ مین کی بات کو سنئے۔ اور توجہ کے ساتھ سنئے۔ اس وقت ذکر کرنا اچھا نہیں
 ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم دین کی باتیں تو سن رہے ہیں، کوئی اور
 کام تو نہیں کر رہے۔ چلو بیٹھے بیٹھے ذکر ہی کر لیں۔ لیکن بزرگوں نے اس سے

منع فرمایا کہ جب مجلس کے اندر دین کی باتیں ہو رہی ہوں، قرآن حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، دین کے احکام بیان کئے جا رہے ہوں، اس وقت میں ذکر میں مشغول نہ ہوں۔ زبان سے بھی ذکر نہ کریں۔ بلکہ اس وقت افضل عمل یہ ہے کہ دین کی بات غور سے سنو۔۔۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ ہمیں ذکر سے روک دیا۔ بھائی! ذکر سے نہیں روکا، بلکہ بے موقع ذکر کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ موقع ذکر کرنے کا نہیں ہے، یہ موقع اس کا ہے کہ دین کی بات غور سے سنو اور عمل کی نیت سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بہر حال ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ماحول مختلف، واقعات مختلف اور انسان مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک کے لئے حکم بھی مختلف ہوتا ہے۔ رے شیخ بتاتا ہے کہ تمہارے لئے افضل عمل کونسا ہے۔

ہر شخص کی اصلاح کا طریقہ علیحدہ ہے

اس لئے شیخ کا کام بڑا نازک ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کے دماغ میں تکبر ہے۔ تو اس شخص کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دی کہ مسجد میں جو نمازی آتے ہیں تم ان کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ بس یہ کام کرو۔ اب ہر نماز کے بعد وہ صاحب لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ذکر، نہ تسبیح، نہ کوئی تہنیت۔۔۔ اس شخص کو جو کچھ ملنا ہوتا اس عمل سے مل جاتا تھا۔۔۔ ایک صاحب نے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے دماغ میں تکبر کے آثار ہیں۔ صاحب کے لئے آپ نے یہ تجویز کیا کہ تم نماز کے بعد مسجد میں کھڑے ہو

کر یہ اعلان کیا کرو کہ بھائیو: میرے اندر تکبر کی بیماری ہے۔ میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بیماری کو دور فرما دے۔ اب جب وہ شخص پہلے دن ہڑے ہو کر مسجد میں اعلان کرے گا اس وقت اس کے دل پر کیسے آرے چل کئے ہونگے۔ اور انہی آروں نے اس بیماری کو جڑ سے نکال دیا ہوگا۔

اپنی مرضی سے علاج تجویز مت کرو

لیکن یہ سب کام بھی اپنی مرضی سے اور اپنی تجویز سے نہیں کرنے چاہئیں۔ کہ بس کتاب میں پڑھ لیا کہ حضرت حکیم الامت نے اب صاحب کے لئے یہ علاج تجویز فرمایا تھا۔ اب خود بھی وہ علاج شروع کر دیا۔ مساجد میں آنے والے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کیں۔ ایسا بھی نہ کرو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب تشریف لائے۔ ان کا والد صاحب سے اصلاحی تعلق تھا۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علاج کسی کے لئے تجویز فرمایا۔ اب جناب انہوں نے بھی اس علاج پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرنی شروع کر دیں۔ کئی دن اس طرح گزر گئے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ان صاحب نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہ تم ہرگز یہ کام مت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیوں منع کر دیا؟ آپ نے اس لئے منع کیا کہ اس شخص کو اس عمل سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو رہا تھا۔ اس لئے کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی بڑی قربانی دی اور کتنا بڑا کام کر رہا

ہوں۔ اب بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو رہا تھا۔ اس لئے والد صاحب نے اس سے وہ کام چھڑا دیا۔

ایسا شخص موت کے دھانے پر ہے

لہذا اپنی تجویز سے اپنی رائے سے کوئی علاج تجویز کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص بیمار ہو۔ اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کتاب دیکھ کر اپنے لئے نسخہ تجویز کرے کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں کے لئے اس بیماری میں یہ علاج تجویز کیا تھا۔ لہذا میں بھی اپنا علاج اسی نسخہ کے مطابق کر لوں۔ ایسا شخص ہر وقت موت کے دھانے پر ہے۔ کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص اسی قسم کی بیماریوں میں اپنی رائے سے علاج تجویز کر لے کہ میرے لئے بہتر راستہ یہ ہے تو اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ غلط راستے پر پڑ جائے گا۔ آج دنیا کے اندر جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، کہیں کفر کی گمراہی، کہیں اعتقاد کی گمراہی، کہیں عمل کی گمراہی، کہیں بدعات کی گمراہی وغیرہ۔ ان سب کی بنیاد ”خود رائی“ ہے۔ کہ اپنے رائے سے ایک راستہ اختیار کر لیا۔

ہر شخص کو اس کے مناسب جواب دیا جا رہا ہے

صحیہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھئے۔ سارا قرآن کریم ان کے سامنے موجود، نبی کریم ﷺ کے ارشادات ان کے سامنے موجود، آپ ﷺ کی سنت ان کے سامنے موجود، آپ ﷺ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سب آنکھوں کے سامنے موجود، لیکن اس کے باوجود آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ!

میرے لئے افضل عمل کونسا ہے؟ اس لئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علاج کے لئے نبی کریم ﷺ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لئے انہی سے پوچھنا ہے کہ ہرے لئے کونسا طریقہ زیادہ مفید ہوگا۔ اب آپ نے کسی کو کوئی جواب دے دیا۔ کسی کو کوئی جواب دے دیا۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھئے کہ حضور اقدس ﷺ کی باتوں میں تضاد ہے۔ کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ افضل عمل ”ایمان لانا“ ہے۔ دوسرے کو فرمایا کہ افضل عمل جہاد کرنا ہے۔ کسی اور کو آپ نے فرمایا کہ افضل عمل ”الدین کی اطاعت ہے۔ اس طرح آپ کی باتوں میں تضاد پیدا ہو گیا ہے۔ اب غور کو دیکھئے، الا انسان حضور اقدس ﷺ کی ان باتوں میں تضاد سمجھے گا۔ لیکن جو حقیقت شناس ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے مناسب جواب دیا جا رہا ہے۔ اس کے حالات کے مطابق بات بتائی جا رہی ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل ”ایمان بائد“ اور اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔

ایمان اور جہاد افضل عمل کیوں؟

کہنے کو تو حضور اقدس ﷺ نے دو عمل بتائے۔ ایک ایمان اور دوسرے جہاد۔ لیکن اگر ذرا غور کرو تو اس میں سارا دین آ گیا۔ اس لئے کہ یہاں قتال کا لفظ نہیں لائے بلکہ ”جہاد“ کا لفظ لائے۔ اور جہاد کے معنی ہیں۔ ”اللہ کے راستے میں کوشش کرنا“۔ یہ کوشش کسی ایک طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ سارے اعمال میں اپنی اصلاح کی کوشش، اپنی بیماریوں کا علاج، یہ سب اس جہاد میں داخل ہے۔ اور باقاعدہ قتال کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

کونسا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟

راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ:

”قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا قِتْمًا“

میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کون سے غلام کو آزاد کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور یہ معلوم تھا کہ غلام آزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔۔۔ جواب میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ جو غلام اپنے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہو اور جس غلام کی قیمت زیادہ ہو۔ ایسے غلام کو آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔

کسی مسلمان کی اس کے کام میں مدد کر دو

قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ: قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا
أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر میں یہ کام نہ کر سکوں؟ یعنی بہت اعلیٰ درجے کا غلام آزاد نہ کر سکوں تو پھر کونسا ایسا نیک عمل ہے جس سے مجھے فائدہ پہنچے؟ تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے لئے نیکی کمانے کا راستہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کاریگر ہے، تم اس کے کام میں اس کی کچھ مدد کر دو۔ یا کوئی آدمی ہے اس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا، اس لئے کہ وہ نادان واقف ہے، اناڑی ہے، نا تجربہ کار ہے، وہ کام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اس سے نہیں ہو رہا ہے تم اس کی مدد

کر دو تو یہ تمہارے لئے باعث اجر و ثواب ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ نیک صرف ان اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن اعمال کو لوگ عام طور پر عبادت سمجھتے ہیں۔ بلکہ اگر تم نے کسی مسلمان کی کسی کام میں مدد کر دی تو یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اس کو بھی معمولی کام نہیں سمجھنا چاہئے۔

اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ
الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُنْ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا
صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں بعض اعمال سے عاجز رہوں۔ یعنی اپنی کمزوری کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہ کر سکوں تو اس صورت میں کیا کروں۔ جنی اعمال خیر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں کمزور ہوں۔ میری قسمت اور حوالہ کمزور ہے اسی کمزوری سے نیک اعمال زیادہ نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر کیا کروں؟ جواب میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم نیک عمل نہیں کر رہے ہو تو بھی تم اپنے آپ کو محروم نہ سمجھو۔ البتہ ایک کام کر لو۔ وہ تمہارے لئے جان کا صدقہ ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ تم اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ۔ یعنی اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف پہنچنے سے پرہیز کرو۔ بس اس بات کا اہتمام کر لو کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نہ کسی عمل سے، نہ کسی بات سے، نہ کسی ادا سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ بھی اس کی جان کا صدقہ

ہے۔ اس کے لئے باعث اجر و ثواب ہے۔

جانوروں کی تین قسمیں

اس کے ذریعہ معاشرت کا ایک اصول بتا دیا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات سے، میرے کسی عمل سے، میری کسی ادا سے کسی دوسرے کو کوئی ادنیٰ تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ آدمیت کا تقاضہ ہے۔ اchiاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانوروں کی تین قسمیں ہیں۔ جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان بالکل نہیں پہنچاتے۔ جیسے گائے، بھینس، بکری وغیرہ کہ یہ جانور اپنے دودھ، اپنے گوشت اور اپنی کھال کے ذریعہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان کوئی نہیں دیتے۔ دوسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکلیف پہنچانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ وہ تکلیف ہی پہنچاتے ہیں۔ فائدہ کچھ نہیں دیتے۔ جیسے سانپ، بچھو کہ یہ تکلیف ہی دیتے ہیں۔ ان سے فائدہ کچھ نہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو کچھ فائدہ بھی پہنچاتے ہیں اور تکلیف بھی پہنچاتے ہیں۔

تم گائے بھینس ہی بن جاؤ

اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، کم از کم تم کو گائے بھینس کے درجے میں تو ہونا چاہئے کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اور اگر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ گے پھر تو تم سانپ اور بچھو بن جاؤ گے جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر تو تم میں اور

سانپ اور بچھو میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔

آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں اس بات کی تعلیم و تربیت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صوفی بننا ہو یا درویش مٹنا ہو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ آدمی بننا ہو تو یہاں آ جاؤ۔ آدمی کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ لہذا کوئی اذیت دینے والا کام نہ کرو۔ اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی اور نقلی عمل جو موجب اجر و ثواب ہو، وہ تم نہیں کر پا رہے ہو، تم سے تلاوت نہیں ہو رہی ہے، ذکر اور تسبیحات نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم تم اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے باز رکھو۔ اس کا اہتمام کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدارسِ دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں

شیخ الاسلام
حسرت موہانی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

ضبط و ترتیب

مولوی خلیل الرحمن وزیر ستانی صاحب
درجہ تخصص فی الدعوة

مہتمم اسلامیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مدارسِ دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ
وَعَلٰی کُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ!

معزز علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین ----- السلام علیکم

ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حقیقت یہ ہے کہ اس عظیم الشان اجتماع میں مجھ سے پہلے بڑے مفید اور
گراں قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو وقت اجتماع کا مقرر کیا تھا، ہم اس
سے بھی آگے جا چکے ہیں، لہذا مجھے کسی طویل بیان کیلئے حاضر ہونے کی ضرورت
نہیں تھی، لیکن محض تعمیل حکم کیلئے چند کلمات بطور نکتہ نگاہ مختصر وقت میں عرض کرنا
چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ صدق و اخلاص کے ساتھ انہیں کہنے سمجھنے اور عمل
کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

دینی مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے

پہلا نکتہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو حضرات دینی مدارس کی خدمات کا، اس
کی ضرورت کا، اور اہمیت کا اظہار فرما چکے ہیں ان کے اعادے کی ضرورت نہیں،
درحقیقت یہ خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو،

جس ادارے کو، اور جس گروہ کو اپنے دین کی خدمت کے لئے چُن لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی خدمات آنکھوں سے نظر آتی ہیں۔ وہ خدمات اعتراف کی محتاج نہیں ہوتیں۔ یہ نکتہ بھی تقریباً سب ہی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ دینی مدارس کا تحفظ، ان کا دفاع اور ہر قیمت پر انہیں باقی رکھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جو ان شاء اللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سب ہی نے بیان فرمائی ہے اور میں پھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہزار پروپیگنڈے کئے جائیں، ہزار سازشیں کی جائیں، یہ دینی مدارس اور ان کا تعلیم و تعلم کا فریضہ ان شاء اللہ باقی رہے گا، کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے، مدرسہ استاد اور شاگرد کا نام ہے، جہاں استاد اور شاگرد بیٹھ جائے، وہی مدرسہ ہے:

میں جہاں بیٹھ کے پی لوں، وہی مے خانہ بنے

یہ مدرسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انار کے درخت کے نیچے شروع فرمایا تھا، ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے، لہذا ان شاء اللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی۔

ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے

دوسرا نکتہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دوسری کوئی طاقت تو ان شاء اللہ گزند نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو گزند پہنچانے پر آمادہ ہو جائیں

تو پھر اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر نہیں بلکہ خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

مَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ (الشوری: ۳۰)
(تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کئے ہوئے کاموں
کی وجہ سے پہنچتی ہے)

اس طرح کے اجتماعات میں محض اپنے فضائل و مناقب بیان کر لینا کافی
نہیں، بلکہ اس طرح کے اجتماعات میں اپنی کمزوریوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس
بات کی فکر کرنی چاہئے کہ کہیں ہماری کوئی کمزوری، ہماری خودکشی کا سبب نہ بن
جائے، لہذا اگر کوئی شخص ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے کہ تم رجعت پسند ہو، تم گھڑی کی
• ٹی کو پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو الحمد للہ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے،
• دینی ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے کہ تمہارا نصاب تعلیم کمزور ہے، اس کا جواب بھی
• ہمارے پاس موجود ہے۔ کوئی ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے کہ تم قرآن و سنت کی چودہ سو
• سال پہلے کی بات کرتے ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لئے بھی تیار ہیں۔ لیکن
• اگر کوئی ہمیں یہ طعنہ دے کہ تمہارا مالیاتی نظام خیانتوں پر مشتمل ہے، تمہارا مالیاتی
• نظام سادہ نہیں اور خدا نخواستہ یہ بات واقعہ حقیقت کے طور پر ثابت ہو جائے تو
• اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں، اگر کوئی ہمیں یہ طعنہ دے کہ تمہارے
• مدرسوں کے دامن میں غیر ملکی سازشوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو
• اسلام کی خط نمائندگی کرتے ہیں۔ تو اس طعنے کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔
• مولانا فضل الرحمن صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس موقع پر ہمیں یعنی اساتذہ

اور طلبہ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، جو کچھ ہم باہر کہہ رہے ہیں ہماری درسگاہوں کے اندر بھی ہمیں وہی بات کہنی چاہیے، استاد، طالب علم اور مدرسے کی انتظامیہ میں یک جہتی ہونی چاہیے، ایک سمت کا تعین کر کے اس طرف چلنا چاہیے۔

ہمارا مقصود خالص اللہ کی رضا ہو

تیسرا نکتہ یہ ہے کہ ان مدارس کی کامیابی اور ان کا بار آور ہونا درحقیقت اس پر موقوف نہیں ہے کہ ان کا نصاب کیسا ہے؟ نصاب اگرچہ بہت اہم چیز ہے لیکن موقوف علیہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور بیڑہ سنانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب ہے یا نہیں؟ اخلاص ہے یا نہیں؟ اگر اندس ہو تو ایک معمولی درجے کی کتاب سے بھی انسان نور حاصل کر لیتا ہے اور اگر خدا نہ کرے اخلاص نہ ہو تو کتنے عوم پڑھا دو، مگر اس کا کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ قطبی پڑھایا کرتے تھے، حضرت شیخ الہند اپنے دور میں شیخ الہدیت کے طور پر جانے جاتے تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا ہر روز شام کو عصر کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جانے کا معمول تھا، لوگ کھیل کود میں جایا کرتے تھے، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، تو اس زمانے کی بات حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قطبی پڑھاتے تھے، پتہ

نہیں کتنی پرانی بات ہوگی، فرمایا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قطبی کا درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے آپ ان کے لئے ایصالِ ثواب فرمادیں، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے طلبہ سے کہا، بھائی دیکھو یہ جو قطبی پڑھ رہے ہو اس کا ثواب ان کے والدین کو پہنچادو، طلبہ حیران ہو گئے کہ بھلا قطبی کا بھی ایصالِ ثواب ہوتا ہے۔ ایصالِ ثواب تو تلاوتِ قرآن کا اور بخاری کے ختم کا یا ان جیسی عبادات کا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو جس طرح بخاری شریف، اگر اللہ کے دین کیلئے اور اللہ کی رضا کی طلب کے لئے پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، اس طرح قطبی کو بھی اللہ کی رضا کے تحت پڑھنے پہ ثواب ملے گا، لہذا اگر بخاری کا ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے تو قطبی کا بھی ایصالِ ثواب ہو سکتا ہے۔

لہذا ہم اگر اپنی دینی ضرورت کے تحت عصری علوم کو بھی اپنے نصاب میں شامل کریں اور کر رہے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت مقصود ہو اور امت اسلامیہ کی خدمت مقصود ہو، تو ن شاء اللہ اس پر بھی ہمیں ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ ہمیں قرآن، حدیث پڑھنے پڑھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے کی امید ہے۔

اصل چیز اخلاص ہے، کوئی ہزار طعنے دے یا کوئی ہزار اعتراض کرے، یہ اعتراضات اور یہ طعنے تو ایک داعیِ حق کے گلے کے بار ہیں، یہ اس کے لئے زیور ہیں، اس طرح کے اعتراضات اور طعنے ہمیشہ پیغمبروں کو بھی ملتے رہے۔

لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ ان طغیوں کی پرواہ کرنی چاہیے نہ کسی کی مدح و تعریف پر خوس ہونا چاہیے۔ اگر ہم کوئی بات بیان کریں یا کوئی خدمت سرانجام دیں تو اس پر یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، لوگ ہمارے ہاتھ چومیں گے یا ہمیں اعلیٰ درجے کے القابات سے نوازیں گے بلکہ ان خدمات اور کاموں سے اصل مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی ہو، یہ اخلاص اگر ہوگا تو ان شاء اللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔

ہماری منزل مقصود ایک ہونی چاہیے خواہ طریقہ کار مختلف ہو

مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی "کہ سیاست کو دیں سے الگ سمجھنا درست نہیں اور نہ یہ سمجھنا درست ہے کہ مدرسہ اور سیاست میں تضاد ہے، اس لئے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں ان میں سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص جو دین کی صحیح سمجھ بوجھ رکھتا ہو انکار نہیں کر سکتا، مجھ جیسا طالب علم جس کی سرری مریزہ نے یزہا نے میں سڑی، اس نے بھی سیاست کے موضوع پر ایک کتاب "اسلام اور سیاسی نظریات" لکھ دی ہے اور اس کا ایک نسخہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی خدمت میں بھی پیش کیا تھا۔ سیاست کا دین کا لازمی حصہ ہونا ایک مسلم بات ہے، اس میں کسی اختلاف کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تقسیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، تقسیم

کار کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو، لیکن ہمارا دائرہ کار مختلف ہو، تو اس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں جو فرق آ جاتا ہے اسے تضاد پر محمول کرنا بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم نے دارالعلوم کے قواعد و ضوابط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے طالب علم کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سیاست کو دین سے خارج کرنے والی بات ہے صحیح نہیں، بلکہ یہ ضابطہ صرف اس لئے ہے تاکہ تقسیم کار کا اصول برقرار رہے۔ تقسیم کار کے اصول کے تحت جو ہم باہمی تعاون کا کام کریں گے وہ سب دین کی خدمت شمار ہوگا، مثلاً جب کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے تو کوئی تلوار اٹھاتا ہے، کوئی توپ داغتا ہے، کوئی ان کے لئے کھانا پکاتا ہے، کوئی ان کے لئے راحت و آرام کے انتظام کرتا ہے، یہ سب جہاد میں شریک ہیں، کیونکہ مقصد ایک ہے، لیکن تقسیم کار کے تحت مختلف فرائض مختلف افراد انجام دیتے ہیں۔ اس کے تحت ہماری گزارش یہ ہے کہ مدرسہ اور وفاق المدارس کو خالص تعلیم و تدریس کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے اور اگر یہ صرف تعلیم و تدریس میں مشغول ہیں، اور سیاسی سرگرمیوں کے اندر خود داخل نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سیاست کو دین سے الگ سمجھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ وفاق المدارس کی چھتری کو قائم و دائم رکھے

بہر حال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وفاق المدارس کی چھتری کے نیچے مختلف جماعتیں جمع ہیں جو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی بھی

روادار نہیں ہوتیں، اور جن کے آپس میں تنازعات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفاق المدارس کی شکل میں ہمیں ایک ایسی چھتری عطاء فرمادی ہے جن کے نیچے ساری جماعتیں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چھتری کو قائم و دائم رکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق المدارس کو فعال بنانے، اس کو سرگرم کرنے اور اس کے نتائج بہتر ظاہر کرنے کیسے ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم کا وجود اور ان کی کوششوں کو بہت اہمیت حاصل ہے استاد محترم کی یہ کاوشیں ہمارے لئے سرمایہ افتخار ہیں۔ اسی طرح وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد حنیف برہدھری، اللہ تعالیٰ انکی عمر اور علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، وفاق المدارس کو اس درجے تک پہنچانے میں ان کی انتھک کوششوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر جزا عطا فرمائے۔

میں اس موقع پر ان تمام طلبہ کو جنہوں نے پوزیشن حاصل کرنے پر انعامات حاصل کئے ہیں یا سند افتخار لی ہے ان سب کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے مدارس اور ان کے تمام رشتہ داروں کو مبارک باد پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس عظیم اور منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام منتظمین، دارالعلوم کے رفقاء کار کو جنہوں نے اس میں بھرپور تعاون کیا اور تمام حاضرین کا جنہوں نے تشریف آوری سے اس اجتماع کو کامیاب بنایا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اجتماع کو ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اجمالی فہرست

مکمل اِصْلَاحِی خُطَبَات (بائیس جلدیں)

صفحہ نمبر

عنوانات

اِصْلَاحِی خُطَبَات جلد (۱)

۲۵	عقل کا دائرہ کار
۵۷	ماہِ رجب چند غلط فہمیوں کا ازالہ
۶۹	نیک کام میں دیر نہ کیجئے
۱۰۷	سفارشِ شریعت کی نظر میں
۱۲۹	روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟
۱۵۷	آزادی نسواں کا قریب
۲۰۱	دین کی حقیقت تسلیم و رضا
۲۳۷	بدعت ایک سنگین گناہ

اِصْلَاحِی خُطَبَات جلد (۲)

۲۳	بیوی کے حقوق
۷۱	شوہر کے حقوق
۱۱۷	قربانی حج اور عشرہ ذی الحجہ
۱۳۹	سیرت النبی ﷺ اور ہماری زندگی
۱۷۳	سیرت النبی ﷺ کے جلے اور جلوس
۱۸۹	غریبوں کی تحقیر نہ کیجئے
۲۲۵	نفس کی کش مکش

اصلاحی خطبات جلد (۳)

۲۱	اسلام اور جدید اقتصادی مسائل	■
۴۹	دولت قرآن کی قدر و عظمت	●
۷۵	دل کی بیماریاں	●
۹۷	دنیا سے دل نہ لگاؤ	●
۱۲۱	کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟	■
۱۳۵	جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں	■
۱۵۷	وعدہ خلافی اور اس کی مروجہ صورتیں	■
۱۷۳	خیانت اور اس کی مروجہ صورتیں	●
۱۹۷	معاشرے کی اصلاح کیسے ہو؟	■
۲۲۱	بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے	■
۲۳۵	تجارت دین بھی دنیا بھی	■
۲۴۷	خطبہ نکاح کی اہمیت	■

اصلاحی خطبات جلد (۴)

۲۱	اولاد کی اصلاح و تربیت	●
۵۱	والدین کی خدمت، جنت کا ذریعہ	●
۷۹	غیبت زبان کا ایک عظیم گناہ	●
۱۰۷	سونے کے آداب	●
۱۲۹	تعلق مع اللہ کا آسان طریقہ	●
۱۴۱	زبان کی حفاظت کیجئے	●

۱۵۷ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تعمیر بیت اللہ
۱۷۷ وقت کی قدر کریں
۲۲۵ انسانی حقوق اور اسلام
۲۵۵ شب برات کی حقیقت

اصلاحی خطبات جلد (۵)

۲۵ تواضع رفعت اور بلندی کا ذریعہ
۶۱ حسد ایک معاشرتی ماسور
۸۷ خواب کی حیثیت
۱۰۳ سستی کا علاج چستی
۱۱۷ آنکھوں کی حفاظت کیجئے
۱۳۵ کھانے کے آداب
۲۱۵ پینے کے آداب
۲۴۱ دعوت کے آداب
۲۵۷ لباس کے شرعی اصول

اصلاحی خطبات جلد (۶)

۲۳ توبہ گناہوں کا تریاق
۷۷ درود شریف کے فضائل
۱۱۳ ناپ تول میں کمی
۱۳۹ بھائی بھائی بن جاؤ
۱۶۳ بیمار کی عیادت کے آداب
۱۸۱ سلام کرنے کے آداب

۱۹۷	مصافحہ کے آداب	●
۲۱۱	چھ زین نصیحتیں	●
۲۴۹	امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟	●

اصلاحی خطبات جلد (۷)

۲۵	گناہوں کی لذت ایک دھوکہ	●
۳۷	اپنی فکر کریں	■
۷۱	گناہگاروں سے نفرت مت کیجئے	■
۸۳	دینی مدارس دین کی حفاظت کے قلعے	■
۱۰۵	بیماری اور پریشانی ایک نعمت	■
۱۲۹	حائل روزگار نہ چھوڑیں	■
۱۴۵	سودی نظام کی خرابیاں اور اس کا متبادل	■
۱۷۱	سنت کا مذاق نہ اڑائیں ...	■
۱۹۱	تقدیر پر راضی رہنا چاہیے ...	■
۲۲۵	فتنہ کے دور کی نشانیاں	■
۲۶۹	مرنے سے پہلے موت کی تیاری کیجئے	■
۲۹۳	غیر ضروری سوالات سے پرہیز کریں	■
۳۰۵	معاملات جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں	■

اصلاحی خطبات جلد (۸)

۲۷	تبلیغ و دعوت کے اصول	■
۵۷	راحت کس طرح حاصل ہو	●
۱۰۳	دوسروں کو تکلیف مت دیجئے	■

۱۳۷	گناہوں کا علاج خوفِ خدا
۱۷۳	رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے
۱۹۹	مسلمان مسلمان بھائی بھائی
۲۱۳	خلقِ خدا سے محبت کیجئے
۲۴۷	علماء کی توہین سے بچئے
۲۵۷	غصے کو قابو میں کیجئے
۲۹۵	مؤمن ایک آئینہ ہے
۳۰۹	دوسلے، کتاب اللہ، رجال اللہ

إصلاحی خطبات جلد (۹)

۲۵	ایمان کامل کی چار علامتیں
۴۹	مسلمان تاجر کے فرائض
۷۳	اپنے معاملات صاف رکھیں
۹۳	اسلام کا مطلب کیا ہے؟
۱۲۵	آپ زکوٰۃ کس طرح ادا کریں؟
۱۵۵	کیا آپ کو خیالات پریشان کرتے ہیں؟
۱۷۷	گناہوں کے نقصانات
۲۰۵	منکرات کو روکو، ورنہ!
۲۲۹	جنت کے مناظر
۲۵۵	فکرِ آخرت
۲۷۹	دوسروں کو خوش کیجئے
۲۸۹	مزاج و مذاق کی رعایت کریں

اصلاحی خطبات جلد (۱۰)

۲۵	پریشانیوں کا علاج	■
۵۹	رمضان کس طرح گزاریں؟	■
۸۳	دوستی اور دشمنی میں اعتدال	■
۹۷	تعلقات کو نبھائیں	■
۱۰۹	مرنے والوں کی برائی نہ کریں	■
۱۱۹	بحث و مباحثہ اور جھوٹ ترک کیجئے	■
۱۳۷	دین سیکھنے اور سکھانے کا طریقہ	■
۱۵۵	استخارہ کا مسنون طریقہ	■
۱۷۱	احسان کا بدلہ احسان	■
۱۸۱	تعمیر مسجد کی اہمیت	■
۱۹۱	رزق حلال کی طلب ایک دینی فریضہ	■
۲۱۵	گناہ کی تہمت سے بچئے	■
۲۲۷	بڑے کا اکرام کیجئے	■
۲۳۵	تعلیم قرآن کی اہمیت	●
۲۵۹	غلط نسبت سے بچئے	■
۲۷۳	بڑی حکومت کی نشانیاں	■
۲۸۹	ایثار و قربانی کی فضیلت	●

اصلاحی خطبات جلد (۱۱)

۲۷	مشورہ کرنے کی اہمیت	■
----	---------------------	---

۵۱ شادی کرو، لیکن اللہ سے ڈرو
۸۳ طنز اور طعنہ سے بچئے
۱۱۹ عمل کے بعد مدد آئے گی
۱۴۷ دوسروں کی چیزوں کا استعمال
۱۶۹ خاندانی اختلافات کا پہلا سبب
۲۰۵ دوسرا سبب
۲۳۹ تیسرا سبب
۲۶۵ چوتھا سبب
۲۷۹ پانچواں سبب
۳۰۱ چھٹا سبب

اصلاحی خطبات جلد (۱۲)

۲۵ نیک بختی کی تین علامتیں
۶۳ جمعۃ الوداع کی شرعی حیثیت
۸۳ عید الفطر ایک اسلامی تہوار
۱۰۱ جنازے اور چھینکنے کے آداب
۱۲۹ خندہ پیشانی سے ملنا سنت ہے
۱۵۷ حضور مکیؐ کی آخری وصیتیں
۱۹۳ یہ دنیا کھیل تماشا ہے
۲۲۷ دنیا کی حقیقت
۲۵۷ سچی طلب پیدا کریں
۲۸۵ بیان بر ختم قرآن کریم ودعا

اِصْلَاحِی خُطَبَات جلد (۱۳)

۲۷	مسنون دعاؤں کی اہمیت ..	❁
۳۹	بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا	■
۵۳	وضو ظاہری و باطنی پاکی کا ذریعہ	■
۶۷	ہر کام سے پہلے ”بسم اللہ“ کیوں؟	❁
۸۳	”بسم اللہ“ کا عظیم الشان فلسفہ و حقیقت	■
۱۰۱	وضو کے دوران اور بعد کی دعا	■
۱۲۵	وضو کے ہر عضو دھونے کی دعا	■
۱۳۹	وضو کے بعد کی دعا	■
۱۳۷	نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا	■
۱۶۳	مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا	■
۱۷۷	مسجد سے نکلنے کے وقت کی دعا	■
۱۹۳	سورج نکلنے کے وقت کی دعا	■
۲۰۷	صبح کے وقت پڑھنے کی دعائیں	■
۲۳۹	صبح کے وقت کی ایک اور دعا	■
۲۴۷	گھر سے نکلنے اور بازار جانے کی دعا	■
۲۶۳	گھر میں داخل ہونے کی دعا	■
۲۷۵	کھانا سامنے آنے پر دعا	■
۲۹۱	کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا	■
۲۹۹	سفر کی مختلف دعائیں	■
۳۱۵	قربانی کے وقت کی دعا	■
۳۲۹	مصیبت کے وقت کی دعا	■

إِصْلَاحِي خُطَبَات جلد (۱۴)

۲۹	شب قدر کی فضیلت
۴۳	حج ایک عاشقانہ عبادت
۵۹	حج میں تاخیر کیوں؟
۷۵	محرم اور عاشورہ کی حقیقت
۸۹	کلمہ طیبہ کے تقاضے
۱۱۹	مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں
۱۳۵	درس ختم بخاری
۱۷۵	کامیاب مومن کون؟
۱۹۱	نماز کی اہمیت اور اس کا صحیح طریقہ
۲۰۳	نماز کا مسنون طریقہ
۲۲۱	نماز میں آنے والے خیالات
۲۳۷	خشوع کے تین درجات
۲۵۱	برائی کا بدلہ اچھائی سے دو
۲۶۹	اوقات زندگی بہت قیمتی ہیں
۲۸۵	زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کا نصاب
۲۹۹	زکوٰۃ کے چند اہم مسائل

إِصْلَاحِي خُطَبَات جلد (۱۵)

۶۳	تذکیہ کیا چیز ہے؟
۸۱	اچھے اخلاق کا مطلب
۹۹	دلوں کو پاک کریں
۱۱۷	تصوف کی حقیقت
۱۳۵	نکاح جنسی تسکین کا جائز ذریعہ ..
۱۵۱	آنکھوں کی حفاظت کریں
۱۶۷	آنکھیں بڑی نعمت ہیں
۱۸۳	خواتین اور پردہ
۱۹۹	بے پردگی کا سیلاب
۲۱۵	امانت کی اہمیت
۲۲۷	امانت کا وسیع مفہوم
۲۵۱	عہد اور وعدہ کی اہمیت
۲۶۹	عہد اور وعدہ کا وسیع مفہوم
۲۸۳	نماز کی حفاظت کیجئے

اصلاحی خطبات جلد (۱۶)

۲۹	صحت اور فرصت کی قدر کرلو
۳۵	وقت بڑی نعمت ہے
۵۹	نظام الاوقات کی اہمیت
۸۷	گناہ چھوڑ دو، عابد بن جاؤ گے
۱۰۳	”قناعت“ اختیار کرو
۱۲۳	اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ

۱۴۳	پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک
۱۶۵	دوسروں کے لئے پسندیدگی کا معیار
۱۸۳	چار عظیم صفات
۲۰۷	بڑوں سے آگے مت بڑھو
۲۲۱	بدعات حرام کیوں؟
۲۳۹	آواز بلند نہ کریں
۲۵۳	ملاقات اور فون کرنے کے آداب
۲۶۷	ہر خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے
۲۸۵	زبان کو صحیح استعمال کریں
۲۹۵	اللہ کا حکم بے چوں و چرا تسلیم کر لو
۳۰۷	حق کی بنیاد پر دوسروں کا ساتھ دو

اصلاحی خطبات جلد (۱۷)

۲۷	کسی کا مذاق مت اڑاؤ
۴۳	طعن و تشنیع سے بچئے
۵۷	بدگمانی سے بچئے
۷۳	جاسوسی مت کیجئے
۸۷	غیبت مت کیجئے
۹۹	کون سی غیبت جائز ہے
۱۱۳	غیبت کے مختلف انداز
۱۲۳	قومیت کے بت توڑ دو
۱۴۱	وحدت اسلامی کس طرح قائم ہو؟
۱۵۳	جھگڑوں کا بڑا سبب قومی عصبیت

۱۶۷ زبانِ ایمان قابلِ قبول نہیں
۱۸۱ اعتماد کے ساتھ زندگی گزاریں
۲۰۳ اللہ سے ڈرو (۱)
۲۲۳ اللہ سے ڈرو (۲)
۲۳۷ صحابہ کی نظر میں دنیا کی حقیقت
۲۵۳ گھر کے کام خود انجام دینے کی فضیلت
۲۷۱ تفسیر سورۃ فاتحہ (۱)
۲۸۷ تفسیر سورۃ فاتحہ (۲)
۳۰۳ تفسیر سورۃ فاتحہ (۳)

اصلاحی خطبات جلد (۱۸)

۲۷ یہ دنیا چند روزہ ہے تفسیر سورۃ فاتحہ (۴)
۳۹ یہ دنیا آخری منزل نہیں تفسیر سورۃ فاتحہ (۵)
۵۳ اللہ کا حکم سب سے مقدم ہے تفسیر سورۃ فاتحہ (۶)
۷۱ صرف اللہ سے مانگو تفسیر سورۃ فاتحہ (۷)
۸۵ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تفسیر سورۃ فاتحہ (۸)
۹۹ شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تفسیر سورۃ فاتحہ (۹)
۱۰۹ سجدہ کسی اور کیلئے جائز نہیں تفسیر سورۃ فاتحہ (۱۰)
۱۲۵ اپنی کوشش پوری کرو تفسیر سورۃ فاتحہ (۱۱)
۱۳۹ اللہ کی طرف رجوع کرو تفسیر سورۃ فاتحہ (۱۲)
۱۵۳ صراطِ مستقیم حاصل کرنے کا طریقہ۔ تفسیر سورۃ فاتحہ (۱۳)
۱۶۷ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی اہمیت
۱۸۱ حاسد سے پہناہ مانگو تفسیر سورۃ الفلق (۱)

۱۹۳ سورہ فلق کی تلاوت تفسیر سورہ فلق (۲)
۲۰۷ حسد کا علاج تفسیر سورہ فلق (۳)
۲۲۱ سورہ ناس کی اہمیت
۲۳۷ خیالات اور وہم کا علاج
۲۵۳ جادو اور آسیب کا علاج
۲۶۹ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے
۲۸۵ سادہ زندگی اپنائیے
۳۰۹ افضل صدقہ کونسا؟

اصلاحی خطبات جلد (۱۹)

۱۷ توہین رسالت، اسباب اور سدباب
۳۵ زبان اور رنگ و نسل کی بنیاد پر
۵۳ موجودہ پر آشوب دور میں علماء کی ذمہ داریاں
۸۵ موسیقی اور فنی وی چینلز کا فساد
۱۱۵ اسلام اور مغربیت کے درمیان خلیج
۱۲۹ دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام مدظلہم کا اہم خطاب
۱۳۵ ماحولیاتی آلودگی اور اس کے اسباب
۱۵۵ آنحضرت ﷺ کا انداز تعلیم و تربیت
۱۷۱ دینی مدارس کیا ہیں؟
۱۸۳ مسلمانانِ عالم کی پستی کے دو سبب
۱۹۷ طلباء دورہ حدیث سے الوداعی نصیحتیں
۲۰۷ قرآن کریم کی تعلیم عظیم خدمت ہے

- ۲۳۱ دین کی دعوت دینے کا طریقہ
- ۲۳۷ بیت اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
- ۲۷۳ اپنی غلطی کا اعتراف کیجئے

اصلاحی خطبات جلد (۲۰)

- ۲۱ کونسا مال خرچ کریں اور کن لوگوں پر
- ۴۵ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کیجئے
- ۶۳ اسکول اور ویلفیئر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت
- ۸۱ تمام اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا
- ۱۰۷ ظالم حکمران اور دین کے احکام پر عمل
- ۱۲۷ ماہ ربیع الاول کا کیا تقاضہ ہے؟
- ۱۳۹ تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟
- ۱۵۹ دین اتباع کا نام ہے
- ۱۸۱ پڑوسی کے حقوق اور ہدیہ کے آداب
- ۲۰۳ معاشرتی برائیاں اور علماء کی ذمہ داریاں
- ۲۲۷ ہر کام اللہ رضا کے لئے کیجئے
- ۲۶۵ طالبات کے لئے تین ہدایات
- ۲۷۷ مدارس میں طلباء کو کس طرح رہنا چاہئے؟

اصلاحی خطبات جلد (۲۱)

- ۲۵ کلمہ طیبہ "لا الہ الا اللہ" کے تقاضے
- ۴۹ دوسروں کو تکلیف سے بچائیے

۶۵ بے حیائی کو روکو ورنہ!
۸۵ حیا کی حفاظت کے طریقے
۱۰۱ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو
۱۲۱ کون سا عمل صدقہ ہے
۱۳۳ پہلے قدم بڑھاؤ پھر اللہ کی مدد آئے گی
۱۵۱ اللہ کا بندوں سے عجیب خطاب
۱۶۵ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ
۱۷۵ سجدوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ
۲۱۱ دو عظیم نعمتیں اور ان کی طرف سے غفلت
۲۲۱ جنت اور دوزخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں
۲۳۱ روشن خیالی اور امام بخاری رحمہ اللہ
۲۵۳ عبادت میں اعتدال ہونا چاہئے
۲۶۱ نیکیوں والے اعمال

اصلاحی خطبات جلد (۲۲)

۲۹ مغربی اقوام اور سامانِ عبرت
۵۹ وحی الہی کی ضرورت اور اہمیت
۹۱ وضو سنت کے مطابق کیجئے
۱۲۹ یوم جمعہ کی فضیلت اور اسکے اعمال
۱۳۹ دوسروں پر ظلم سے بچئے
۱۷۳ نیکی کی دعوت دیجئے
۲۰۷ امر بالمعروف چھوڑنے کا وبال

- ۲۳۷ سنت کی اتباع کیجئے
- ۲۷۱ نفلی عبادات پابندی سے ادا کیجئے

اصلاحی خطبات جلد (۲۳)

- ۲۵ بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل
- ۵۱ حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو
- ۶۵ یہ دنیا بے حقیقت ہے
- ۸۹ وساوس اور خیالات کی حقیقت
- ۱۱۷ حضرت فاطمہ ؑ کی فضیلت
- ۱۲۷ انسان بننے کی فکر کریں
- ۱۴۵ سنت کو زندہ کیجئے
- ۱۶۹ انعامات رمضان پر شکر
- ۱۸۷ ظلم کی مختلف صورتیں
- ۲۸۷ حقیقی مسکین کون؟
- ۲۳۹ سب سے افضل عمل کونسا ہے؟
- ۲۵۵ مدارس دینیہ کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں

